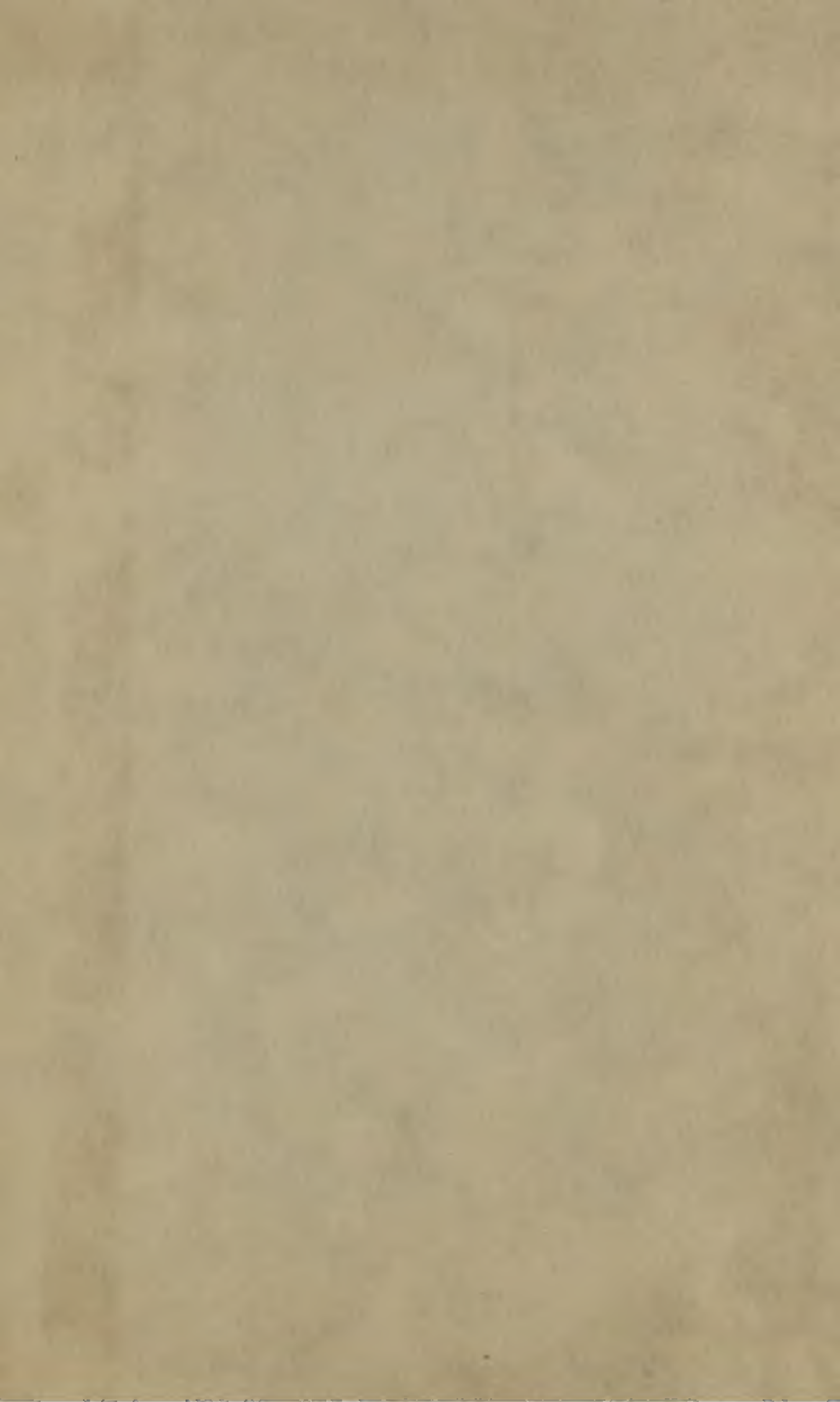

خطباتِ امداک

سید سلیمان ندوی

لاہور کے کئیڈھے : لاہور

خطبہ شامیہ اس

المجلد الثاني

خطبات شاہد اس

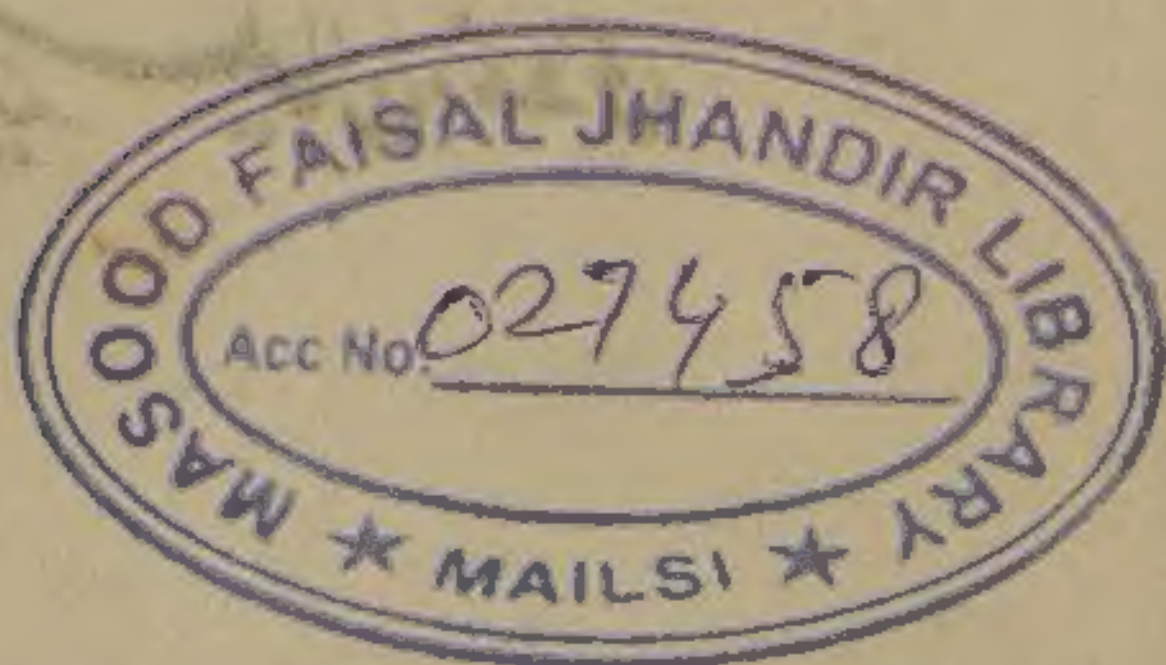
سید سلیمان، ندوی

لاہور اکیڈمی

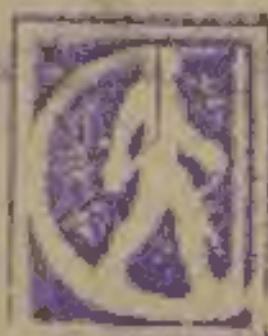
۲۰۵ سمر گل روڈ - لاہور

نور محمد

علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم و مغفور کے
فرزند رشید پروفیسر سید سلیمان ایم اے کی
اجازت سے !

قیمت تین روپے
ناشر ایس۔ ایم۔ خاں - چودھری
مطبع منصور پبلش - لاہور

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLISHERS

خطبات امکلس

یعنی

سیرت نبوی کے مختلف پہلوؤں پر وہ آٹھ خطبے

جنکو

سید سلیمان ندوی

نے

اکتوبر اور نومبر ۱۹۲۵ء میں مدینہ میں اس کے انگریزی مدرسوں کے طالب علموں اور عام مسلمانوں کے سامنے لائی ہال (مدینہ) میں ہفتہ وار دیا

شماره اول

و

در این شماره

و

و

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام

عرض ناشر

علامہ سید سلیمان ندوی کی علمی، مذہبی، تاریخی، سوانحی، اور
 دینی کتابیں تعریف و تحارف سے بے نیاز ہیں، وہ علامہ شبلی کے شاگرد
 رشید اور جانشین تھے، لیکن اپنی علمی منزلت میں وہ استاد سے بڑھ
 گئے تھے، یوں تو حضرت سید صاحب مرحوم و مغفور نے سیرۃ النبی
 سے لے کر سیرت عائشہؓ تک بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور ہر کتاب
 تحقیق و تدقیق کا شاہکار ہے، لیکن ان کتابوں میں خطبات مدراس
 کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ بالکل یگانہ اور منفرد ہے، سید صاحب اگر
 کچھ نہ لکھتے صرف یہی لکھتے تو بھی ان کا علمی اور تحقیقی پایہ اتنا ہی ارفع
 ہوتا جتنا اتنی کتابیں لکھنے کے بعد ہوا ہے۔

خطبات مدراس اپنی جامعیت، افادیت اور تاثیر و تاثر کے
 اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ ایسی کتاب عربی زبان میں بھی
 کوئی نہیں مل سکتی یہ کتاب اس قابل ہے کہ ہر اردو و غواں اسے پڑھے اور بار بار
 پڑھے، یہ کتاب اس قابل ہے کہ دنیا کی دوسری زبانوں میں اسکا ترجمہ ہو، اور
 اسے زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ رسول کی عظمت اور اسلام کی حقیقت ان

لوگوں کے ذہن نشین ہو سکے جو مختصر وقت میں سیرتِ نبوی اکرم سے واقف ہونا چاہتے ہیں
 میں حضرت سید صاحب کے خلیفہ الرشید جناب محمد سلمان صاحب
 ایم۔ اے کا ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب شائع کرنے کی مجھے
 اجازت مرحمت فرمائی۔

سردار محمود

پریس پرائیٹر لاہور اکیڈمی۔ لاہور

فہرست خطبات

صفحہ	خطبات کا موضوع	سلسلہ خطبت
		تہیہ
۱۷	انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے۔	پہلا خطبہ
۲۵	عالمگیر اور دائمی نمونہ شل حضرت محمد رسول اللہ صلعہم کی سیرت	دوسرا خطبہ
۵۶	سیرت محمدی کا تاریخی پہلو،	تیسرا خطبہ
۸۲	سیرت محمدی کا تکمیلی پہلو،	چوتھا خطبہ
۱۰۴	سیرت محمدی کی جامعیت،	پانچواں خطبہ
۱۲۹	سیرت محمدی کی عملیت یا عملی پہلو،	چھٹا خطبہ
۱۵۸	پیغمبر اسلام علیہ السلام کا پیغام،	ساتواں خطبہ
۱۸۲	پیغام محمدی،	آٹھواں خطبہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیسپاچے سوم

خدا کا شکر ہے کہ ان خطبات کو جو سرسری طور پر لکھے گئے تھے حد سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور مسلمانوں کے ہر طبقہ میں وہ کیساں ذوق و شوق کے ہاتھوں سے لیے گئے اور حقیقت کی آنکھوں سے پڑھے گئے، مدرسوں میں، اسکولوں میں، مجلسوں میں ہر جگہ وہ پڑھے جاتے ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ جو کچھ ہے وہ خداوند تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔

اس کتاب کے بعض بعض خطبوں میں سیرۃ محمدیؐ کا دوسرے انبیاء کے کرم علیہم السلام کی سیرتوں سے مقابلہ و موازنہ ہے، گو وہ قِتْلَ الرَّسُولِ فَخْصَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ کے اُصول سے صحیح بھی ہوں تاہم ان موقعوں پر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے کہ وہ غیر مذہب والوں کے مقابلہ میں الزامی طور پر ہیں اور نہ ان انبیاء کی ان سیرتوں کو سامنے رکھ کر کہا گیا ہے، جو ان کے ماننے والے ماننے اور ان کی طرف منسوب آسمانی صحیفوں میں مذکور ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ ہر

نبی اسلام کی نگاہ میں کامل و بے عیب اور معصوم تھا اور ان میں سے ہر ایک کی اصلی میرٹیں حسب استعداد و اختلاف زمانہ ہاہم گو کسی قدر مختلف ہوں، تاہم وہ ہر اعتراض سے بری اور ہر خردہ گیری سے بالاتر ہیں۔

یہ خطبات پہلے پہل ۱۹۲۴ء میں میری غیر عارضی میں جب میں حجاز میں تھا میرے کٹے پٹے مسودہ سے چھپے تھے، دوسری دفعہ بھی یہی ہوا، اب اس قیسرے اڈیشن میں موقع ملا کہ اس پر نظر ثانی کی جاسکے، اس پر بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ایک عاجز انسان کی ہر جنبش قلم پر اعتراض اور حرف گیری سے پاک ہو سکتی ہے، مَرَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا فَنَارُ لَيْسَانَا أَوْ أَعْطَانَا،

خاکسار

سید سلیمان ندوی،

۲۷ شعبان ۱۳۵۵ھ

۱۳ نومبر ۱۹۳۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

آئندہ صفحات میں سیرۃ نبویؐ کے مختلف پہلوؤں پر چند خطبات رکچے ہیں، جو جنوبی ہند کی ”اسلامی تعلیمی انجمن“ کی فرمائش سے اکتوبر اور نومبر ۱۹۲۵ء میں دئے گئے تھے۔ مدراس میں کچھ برسوں سے ایک امریکن عیسائی کی فیاضی سے مدراس یونیورسٹی کے طلبہ کے سامنے کوئی نہ کوئی ممتاز عیسائی فاضل حضرت مسیح علیہ السلام کی حیانتہ دسواں اور مسیحی مذہب کے متعلق چند عالمانہ خطبے دیتا ہے، یہ خطبے سال بسال ہوتے ہیں، اور نہایت دلچسپی سے سنے جاتے ہیں، یہ دیکھ کر مدراس کے چند مخلص تعلیمی کارفرما مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہاں کے انگریزی مدارس کے مسلمان طالب علموں کے لیے بھی مسلمانوں کی طرف سے اسی قسم کی کوشش کی جائے، یعنی سال بسال کسی مسلمان فاضل کے خدمات حاصل کیے جائیں جو اسلام اور پیغمبر اسلامؐ پر طلبائے انگریزی کے ذوق اور موجود رنگ کے مطابق خطبات دے سکے۔

خوش قسمتی سے اس کام کے مالی پہلو کی کفالت کے لیے مدراس میں ایک ایسی ہستی مل گئی جس نے ہر طرح اس کی ضمانت لی، یہ سید احمد جمال محمد صاحب

کی ذات تھی جن کی فیاضی سے مدراس کی متعدد تعلیمی و سیکاہیں سیراب ہو رہی ہیں، امید ہے کہ موصوف کا اسلامی و دروہ اس سلسلہ کو تا دیر قائم رکھنے کی تدبیر میں آئندہ بھی مصروف رہے گا، اور خطبات اسلامیہ مدراس کا یہ سلسلہ یورپ کے مشہور خطبات کے سلسلوں کی طرح بہت مفید اور شہرت پذیر ہو گا، یہ میری سعادت ہے کہ اس اہم اور مقدس کام کے لیے سب سے پہلے میری حقیر ذات کا انتخاب عمل میں آیا، اور اس طرح مجھے موقع ملا کہ میں اس عظیم الشان سلسلہ کی پہلی کڑی بن سکوں۔ یہ خطبے مدراس کے لاف بال میں مغرب کے بعد ہر ہفتہ اور بعض ہفتہ میں دو دفعہ دئے گئے، اور اس طرح یہ آٹھ خطبے اکتوبر ۱۹۲۵ء کے پہلے ہفتہ سے شروع ہو کر نومبر ۱۹۲۵ء کے اخیر ہفتہ میں ختم ہوئے۔ سلیڈ جمید حسن صاحب ناظر محاس کا شکریہ گزار ہوں کہ ان خطبات کے لیے ہر قسم کا اہتمام اعلان اور ان کے انگریزی ترجمہ کا کام انھوں نے انجام دیا، مدراس کی مسلمان پبلک کامنویٹ ہوں کہ اس خشک بیان کو کبھی اردو اور تہذیبی گھنٹے تک جاری رہا، انھوں نے صبر و تحمل سے سنا، اور اس کی تدریس غیر مسلم اصحاب بھی شکر یہ کے مستحق ہیں جنھوں نے بار بار دو آسانی سے نہ بچھ سکے کے حقیقت کی جستجو کے لیے ان جلسوں میں شرکت کی،

مدراس کے اردو اور انگریزی اخبارات کا بھی شکریہ گزار ہوں، جنھوں نے ہر ہفتہ ان خطبوں کا خلاصہ اپنے کالموں میں شائع کیا، اخبار ہندو اور ڈیلی اسپر مدراس شخصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ جنھوں نے فیاضی کے ساتھ اپنے کالم ان خطبوں کی انگریزی تلخیص کی اشاعت کے لیے وقف کیے۔

آخر میں ان خطبات کو اوراق کی شکل میں ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہوئے درکار والہی میں سر بسجود ہوں کہ وہ اس عقیدت کے نذرانہ کو قبول فرمائے، اور شاہ

توفیق کی نعمت سے ان کے محرر کو مالا مال کرے ،
امیدوار رحمت

سید سلیمان ندوی

دیسند بہار

دسمبر ۱۹۲۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرات! آج پندرہ برس کے بعد مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کی تعلیمی انجمن ”مسلم ایجوکیشنل ایسوسی افس سدرن انڈیا“ کی طلب پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہاں اگر آپ کے سامنے سیرت نبویؐ کے مختلف پہلوؤں پر خطبے دیں یہ آٹھ خطبے ہوں گے، جو مختلف آٹھ صحبتوں میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے ان کی ترتیب یہ ہوگی۔

- ۱۔ انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کے کرام علیہم السلام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے۔
- ۲۔ عالمگوار مذہبی نمونہ عمل صرف محمدؐ ہوں اللہ صلی علیہ وسلم کی سیرت ہے۔
- ۳۔ سیرۃ نبویؐ کا تاریخی پہلو،
- ۴۔ سیرۃ نبویؐ کی کاہلیت،
- ۵۔ سیرۃ نبویؐ کی جامعیت،
- ۶۔ سیرۃ نبویؐ کی علیت،
- ۷۔ اسلام کے پیغمبر کا پیغام،
- ۸۔ ایمان اور عمل،

مدرسہ اپنے نوجوان فرزندوں کو ایک ”سلسلہ خطبات“ ”سلامیہ“ کے ذریعہ

مذہب سے واقف کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ یقیناً ہندوستان کے
صوبوں میں ہماری اسلامی تعلیمی انجمنوں کا اس بارے میں پہلا قدم ہے، مدراس
کی سرزمین پورے ہندوستان میں سب سے پہلا صوبہ ہے، جہاں اسلام کی
شعاعیں سب سے پہلے اُگ چکی ہیں، اور یہ اس وقت ہوا جب ہندوستان کے کس
گوشہ میں بھی اسلام کے کسی سپاہی کا قدم نہیں پڑا تھا، معجزہ شوقِ انصاف کی
روشنی تھی، جو بحرِ عرب سے گذر کر بحرِ ہند کے اس ساحل تک پہنچی، اور دلوں
کو روشن کر گئی، تحفۃ المجاہدین کی یہ روایت اگر صحیح ہے جس کی تائید ہمارے ایک
نومسلم دوست ڈاکٹر غلام محمد کے بیان سے ہوتی ہے، کہ انھوں نے خود مدراس
میں اگر بندہ وڈن کی ایک قلمی سنسکرت کتاب میں بھی اس واقعہ کو بعینہ درج
پایا ہے، اور جس کو انھوں نے چھپوا بھی دیا ہے، تو ہمیں اس حالت میں مدراس
کی ایک اسلامی تعلیمی انجمن کی اس قابل رشک سبقت پر کوئی تعجب نہیں ہے
کہ مدراس کو اسلام کی خدمات میں پہل کرنے کا تاریخی حق آج سے نہیں، بلکہ تیرہ سو
بیس پہلے سے پہنچتا ہے، امید ہے کہ ہندوستان کے دوسرے صوبوں کی اسلامی
تعلیمی انجمنیں اس کی تقلید کریں گی،

حضرات! میں اس وقت آپ کے سامنے اردو میں تقریباً کروڑوں
زبان نئے ہندوستان میں اتنی ترقی کر رہی ہے کہ وہ ملک کے ہر گوشہ میں بولی اور
سمجھی جاتی ہے، تاہم میں محسوس کرتا ہوں کہ مدراس کے یہ مناسب یہ حق کہ یہ پھر
انگریزی میں ہوتے تاکہ ان کے فائدہ کا دائرہ زیادہ وسیع ہوتا، اور وہ بھی اس میں شریک
ہو سکتے اور دلچسپی لے سکتے جو اردو بالکل نہیں سمجھتے، یا پوری طرح نہیں سمجھتے، اسی
سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ علماءِ برہمن آج انگریزی کا جتنا بھی غرض ہو گیا ہے، خدا کے وہ
دن آئے جب ہمارے علماء خدا کا پیغام خدا کی ہر بنائی ہوئی زبان میں دنیا کو پہنچا سکیں۔

پہلے خطبہ

انسانیت کی تکمیل صراحتاً ہے کرام علیہ السلام

کی

سیرتوں سے ہو سکتی ہے

دین کا یہ فلسفہ کا رخا نہ رنگا رنگ عجائبات سے متوسل ہے۔ قسم قسم کے مخلوقات میں برحق کی مخلوق علیحدہ علیحدہ مسقیب اور خاصیتیں ہیں، جمادات سے پھر انسانی تک اگر نظر ڈالتے تو معلوم ہو گا کہ تدریج اور آہستہ آہستہ ان میں احساس میں دل سے برسر قدم کی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ جنہ ذات کی ابتداء میں قسم مند ذرات (ایٹمز) باایک دوسرے کے اس میں ادراک اور ارادہ مستعد ہوتے ہیں۔ جمادات کے اور اقسام میں ایک مرحلے کی زندگی کا ایک نشان لکھا ہے۔ نباتات میں احساس کی ایک غیر ارادی کیفیت نشوونما کی صورت میں جلوہ گر معلوم ہوتی ہے۔ حیوانات میں احساس کے ساتھ ارادہ کی حرکت بھی ہے۔ انسان میں احساس میں درجہ ارادہ اپنے کمال کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ یہی احساس لازماً اور ارادہ جاری و ساری تمام زندگیوں کی انسانی سبب سے۔ مخارقی کی جس صفت میں جس حد تک وہ تیز ہیں ان میں

حد تک وہ ارادی فرائض کی ذمہ داریوں سے آزاد ہے۔ جمادات سے ہر قسم کے فرائض سے محروم ہیں، نباتات میں زندگی اور موت کے کچھ فرائض پیدا ہو جاتے ہیں۔ حیوانات میں کچھ اور فرائض بڑھ جاتے ہیں۔ انسانوں کو دیکھئے تو وہ فرائض کی پابندیوں سے سراسر جکڑا ہوا ہے۔ پھر انسان کے مختلف افراد پر نظر ڈالئے تو بچوں، پانچ، بیوقوف، بچے، ایک طرف اور عاقل، بالغ، ادا، مشہور، عالم دوسری طرف اسی احساس، اور تک اور اردن کی دہشتی کے میٹھے اپنے اپنے فرائض کچھ نہیں رکھتے، بالکل رکھتے ہیں، یا بہت زیادہ رکھتے ہیں۔

دوسری حیثیت سے دیکھئے کہ جس مخلوق میں احساس، اور تک اور ارادہ کی جتنی کمی ہے، اتنی ہی فطرت اور قدرت الہی اس کی پرورش اور نشوونما کے فرائض کا بار خود اپنے اوپر اٹھائے ہے اور جیسے جیسے مخلوقات تکمیل کھیتی جاتی ہے، فطرت اس بار کو اس کے احساس و ادراک و امداد کے مطابق ہر صنف مخلوق پر ڈالی جاتی ہے، پہاڑوں کے جس و گہر کی پرورش کون کرتا ہے؟ سمندر کی چھبیں کون پر لٹا ہے؟ جنگل کے جانوروں کی غور و پرورش کون کرے؟ کون نجس دیتا ہے؟ حیوانات کی بیماری اور گرمی سردی کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ پہاڑ تک رسد نہ پا کر مسافرات کے رہنے والے حیوانوں اور پتھری جڑی اور معدنی جانوروں میں بھی یا وجود ایک ہی قسم کی نوع حیوان ہونے کے اب دہو کی مختلف ضروریات کی بنا پر آپ ان کی ظاہری حالتوں میں صریح فرق پائیں گے یونیت کے لئے اور مختلف پتھروں کے لئے ضرورتوں میں موسم اور آب و ہوا کے اختلاف کے سبب سے جو اختلاف ہے۔ اس کا سامان بھی فطرت خود اپنی طرف سے کر دیتا ہے۔ اور کسی لئے مختلف آب و ہوا اور موسم کے گہروں کے جانوروں میں یہ باتیں نہیں، کھان کے رنگ اور دیگر چیزیں میں

اختلافات پائے جاتے ہیں:

یہ تو حصول منفعت کی صورتیں اور شہیر تھیں۔ بن سے آپ کو یہ معلوم ہو گا کہ جہاں جس حد تک احساس اور ارادہ کی کمی ہے۔ فطرت اور قدرت خود اس کمی کی کفالت کر لیتی ہے، اور جیسے جیسے مخلوقات الہی درجہ بدرجہ بنوع کے مرتبہ کو پہنچتی جاتی ہے۔ فطرت منافق کی صورتیں خود رات کے قوی کے پس پردہ کے علیحدہ ہوتی جاتی ہے، انسان کو اپنی روزی کا سامان آپ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کا حشر کار می اور درختوں کے لگانے اور میوؤں کے پیر کرنے کی محنت اٹھاتا ہے، مٹری گرمی سے بچنے کے لئے کس کو فصری کھال، روئیں اور اون نہیں دیئے گئے۔ اس کا سامان مختلف لباسوں کی شکل میں اس کو خود کرنا ہوتا ہے، بیماریوں اور زخموں کو دور کرنے کے لئے اس کو خود کوشش کرنا پڑتی ہے۔

دوسری طرف دیکھئے کہ جہاں جس حد تک احساس اور ارادہ کا ضعف ہے۔ دشمنوں سے بچاؤ، درندگی و حفاظت کا سامان فطرت نے خود اپنے ذمہ لیا ہے، مختلف جانوروں کو ان کی حفاظت کے لئے مختلف ذریعے دیئے گئے ہیں، کسی کو تیز پنجے کسی کو نیکیلے دانت، کسی کو میٹھا، کسی کو اٹنا، کسی کو تیز دھڑنے کی قوت، کسی کو ڈانگ۔ کسی کو دانتوں کا زہر، غرض مختلف ماسٹ و اسٹ سے خود نصرت نے ان کو مسلح کر دیا ہے۔ مگر غریب انسان کو دیکھو کہ اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لئے، اپنے انسانی حاکم کے بڑے بڑے دانت اور سونڈ ہیں، نہ شیروں کے نیکیلے دانت، نہ بیلوں کے میٹھا، نہ کتوں اور سانپوں کا زہر، نہ بھجوروں، درندوں کے ڈانگ، غرض یہ ساری حیثیت سے وہ بہرہ ریز بہت اور غیر مسلح بنایا گیا ہے۔ مگر ان اسباب کی جگہ اس کو احساس اور ارادہ کا تعقل

اور ارادہ کی زبردست قوتیں دے گئی ہیں۔ اور یہی معنوی قوتیں، اس کی ہر قسم کی تباہی کی ضروریوں کی تلقین کرتی ہیں۔ وہ اپنی ان معنوی قوتوں سے بڑے بڑے دانتوں اور سوندوں سے اٹھیں کو زیر کر لیتا ہے، تیز پھجے اور بڑے بڑے شیروں کو چیر ڈالتا ہے، خوفناک نہریں سے سائیلوں کو پکڑ لیتا ہے، ہوا کے پہاڑوں کو گرتا کر لیتا ہے۔ پانی کے جانوروں کو پھانس لیتا ہے۔ اور اپنے بچاؤ کے لئے سینکڑوں قسم کے ہتھیار، اسلحہ اور سامان پیدا کرتا رہتا ہے۔

دوستو! تم خواہ کسی مذہب اور کسی فلسفہ کے معتقد ہو، تم کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تمہاری انسانی ذمہ داریوں کا نفسی سبب تمہارے جسم میں ادراک، عقل اور ارادہ کی قوتیں ہیں۔ اس میں ان ذمہ داریوں کا شرعی نام تکلیف ہے، یہ تکلیف خود تمہارے اندرونی اور بیرونی قویٰ کے مطابق تم پر عائد ہے، اس لئے کہ یہ اعمال تمہارا ہے۔

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا اَوْ سُلْطٰنًا
لیکن تمہاری ذمہ داری کے مطابق۔

یہی تکلیف کی ذمہ داری اور نفس پر جو دوسری جگہ احکامات کے نقطہ سے قرآن میں ادا ہوئے یہ احکامات کا بارچہ دست ہے، ان احکامات کا ہر حصہ پہاڑوں اور اونچے سمون کے سامنے پیش کیا گیا لیکن ان میں سے کوئی ایک کوئی نہ سکا۔

اِنَّ عَرْشَنَا اَلَا مَا نَلٰٓءُ عَلَى السَّمٰوٰتِ
وَاَلَا رَحْمٰتُ الْبَرِّ اِلَّا بِمَا اَنْتَ بِمَحْسِنٍ
وَسَنَنْزِلُ مِنْهُ حَيٰٓةً اِلَآلَاسًا اِنَّمَا
كَانَ ضَرَبُهَا جَهْلًا

ہم نے آسمانوں اور زمین پر نہ تو اس
احکامات کو پیش کیا، نہ انہوں نے انہی کو
کی بنا پر بہت حد تک اس کے اثر سے
انکار کیا اور اس سے اسے پھر نہ مانا

ہے ہیں اور برباد و حسد تک ہوئے ہیں جو ایمان اور عمل صالح سے محروم تھے،

دنیا کے تمام آسمانی صحیفے، تمام مذہبی کتابیں، تمام اخلاقی قصے، اور انسانوں کے بننے اور بگڑنے کی تمام حکایتیں، صبر و جہل اور ایمان و عمل صالح کی دو زندگیوں سے معمور ہیں۔ ایک طرف ظلم، جہل، شرارت، بیگي، دوسری طرف عدل، عمل صالح، خیر اور نور کی حکایتیں داستانیں اور یہ بھی ہیں۔ اور جن انسانوں نے ان انسانی ذمہ داریوں کو قبول کیا، ان کی تعریف، اور جنہوں نے ان سے انکار کیا ان کی برائی کے بیانات ہیں، یونانی الیگزینڈر، رومی پیرل لالوز، ایرانی شہنشاہ ہند، ہندی مہا بھارت اور زمانین اور گیتا کیا ہیں، ہر قوم کے سامنے اس کے بڑے بڑے اشراف اور اکابر رجال کی زندگیوں سے علم و جہل، ظلم و عدل، خیر و شر اور ایمان و کفر کی سرکہ آئیہوں کی غیر مت آموز مثالیں ہیں۔ تاکہ ہر قوم ظلم، شر اور کفر کے برے نتیجوں سے بچ سکے، عدل، خیر اور ایمان کی مثالوں سے فائدہ اٹھائے۔

توریت، انجیل، زبور، اور قرآن پاک کے بیشتر مضامین کیا ہیں؟ ظالم، شریر اور کافر قوموں اور انسانیت کی تباہی اور عدل، نیک اور مومن قوموں اور انسانیت کی سعادت اور فلاح و کامیابی کی نظیریں۔ تاکہ ان کو سکر ظالم عادل بنیں۔ شریر نیک بنیں اور کافر مومن بن جائیں۔ اسی لئے خاتم النبیین علیہ السلام سے پہلے ہر زمانہ میں، اور ہر مائے میں خدا کے پیغمبر اور فرستائے آئے کہ وہ اپنی اپنی قوموں کے سامنے اپنی زندگی نمونہ کے طور پر پیش کریں، تاکہ ان ز پوری قوم یا اس کے نیک افراد نجات اور کامیابی حاصل کریں۔ اور آخر میں آخرت میں رحمت خدا ملے گی، تاکہ تمام اعمال

کے لئے دنیا میں اپنی زندگی کا نمونہ ہمیشہ کے لئے پیدا ہو جائیں، آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے قرآن مجید سے یہ اعلان کیا۔

فَقَدْ أَيْدَتْ فِیْكُمْ عَمْرًا مَّوْتًا
قَبْلَہِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
(یونس)

تو اے قریشیو! میں اس (وکیلے نبوت) سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر رہا ہوں۔ کیا تم نہیں سمجھتے۔

اس آیت پاک میں درحقیقت وحی الہی نے خود اپنے پیغمبر کی سرانجامی اور میریت کو اس کی نبوت کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔

بہر حال تباہی و تخریب کی دنیا میں ہزاروں لاکھوں اشخاص نمایاں ہیں، جنہوں نے اپنے والوں کے لئے اپنی اپنی زندگیاں نمونہ کے طور پر پیش کی ہیں، ایک طرف شاہان عالم کے باشندانہ شکوہ دربار ہیں۔ ایک طرف سپہ سالاروں کے جنگی پرسے ہیں۔ ایک طرف حکماء اور فہمفروں کا متبن گروہ ہے، ایک طرف فاضلین عالم کی پرچہ بدل صفیں ہیں، ایک طرف شعراء کی بزم رنگین ہے، ایک طرف دو ٹنڈوں اور خزانوں کے مالکوں کی زم گاہیاں اور کھنڈھناتی تھوہیاں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی زندگی آدم کے بیٹوں کو اپنی اپنی طرف کیصبتی ہے کاربج کا بیبال۔ مقبرہ زندہ کا سکندر، روم کا سیرز، ایران کا داریا یورپ کا پتولین۔ ہر ایک کی زندگی ایک کشش رکھتی ہے، سقراط، افلاطون، ارسطو، دیوجانیس اور یونان کے دوسرے مشہور فلسفیوں سے کہیں سہتر تک ترم حکماء اور فلسفہاء سفرزوں کی زندگیوں میں ایک خاص رنگ نمایاں ہے، نرود و فرعون، اور یہ جیل و بولیب کی دوسری شخصیتیں ہیں، قارون کی ایک ایک زندگی ہے غزنی بیلکے اسٹیج پر ہزاروں

قسم کی زندگیوں کے نمونے ہیں۔ جو نبی آدم کی عملی زندگی کے لئے ملتے ہیں۔ لیکن بتاؤ کہ ان مختلف اصناف انسانی میں سے کس کی زندگی نوع انسان کی سعادت، فلاح اور ہدایت کی ضامن اور گفیل اور امن کے لئے قابل تعجب نہ ہو۔

ان لوگوں میں بڑے بڑے فلاح اور پیہ سالار ہیں۔ جنہوں نے اپنی تلوار کی نوک سے دنیا کے پتے، لٹ میٹے ہیں، لیکن کیا انسانیت کی فلاح و ہدایت کے لئے انہوں نے کوئی نمونہ چھوڑا؟ ان کی تلوار کی نوک سے ہر جنم سے آگے بڑھ کر انسانی اوہام و خیالات کا سدھ کی بیڑیوں کو بھی کاٹ سکی؟ انسانوں کے باہمی بردارانہ تعلقات کی گتھی بھی سبھی سکی؟ انسانی معاشرت کا کوئی خاکہ پیش کر سکی؟ ہماری روحانی و دنیوی تعلیم و تربیت کا کوئی غمدار بن سکی؟ ہمارے دلوں کی تپاکی اور زندگی کو مٹ سکی؟ ہمارے اخلاق اور اعمال کا کوئی نقشہ بنا سکی؟

دنیا میں ہر سے ہر سے شاعر بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن خیالی دنیا کے شہنشاہ عملی دنیا میں بالکل بیکار ثابت ہوئے، اسی لئے افراطوں کے مشہور تھے، حکومت میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی، ہر مریضے لیکر آج تک فوری جوش و جذبہ کی پیدائش اور خیالی لذت و اطمینان کی فراہم کرنے کے سوا اس انسانی گورنمنٹ کی زندگی کے مشکلات دور کرنے کے لئے یہ لوگ کوئی صحیح مشورہ نہ دے سکے، کیونکہ ان کی شیریں زبانوں کے پیچھے ان کے عین عمل کا کوئی خوش نمونہ نہ تھا، اسی لئے قرآن پاک نے کہا۔

وَالشَّعَرِ سَاءَ لَیْلٍ مُّذْکَرٍ الْخَادُونَ مَا لَکُمْ
تَرَاهُمْ فِی کَلْبٍ رَّادٍ یَّہْمُونَ

اور شاہان کی پیروی بلکہ ہونے لوگ کرتے
ہیں اکبر تو نہیں دیکھتا کہ وہ ہر داری میں بھٹتے

وَأَذِیْذُ یَقُولُونَ مَا لَا یَفْعَلُونَ

إِنَّ الْمَذِیْقَ أَمْنٌ وَتَحْلُو الشَّرِیْبَتِ

الشعراء ح - ۱

رہتے ہیں اور وہ جیہ کہتے ہیں میں کو کہتے

نہیں۔ لیکن جو دیکھ چاہتے ہیں اس کے۔ در

نیک کہہ سکے۔

قرآن پاک نے ان کی شیریں زبان سے بے اثر ہونے کا فلسفہ

یہ بتا دیا کہ وہ خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ در ایساں و

عمل صالح کے جو ہر سے خالی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس دولت سے

معا مال بول تو کچھ نہ کچھ ان کی باتوں میں غرور اثر ہو گا۔ تاہم وہ اصلاح و

پرہیز کے عظیم اثرات سے لپٹ کر رہیں کر سکتے۔ دنیا کی تاریخ خود اس

واقعہ پر گواہ ہے۔

مکہ و ادنیٰ سفر جنہوں نے ہمارا اپنی عقل پر سامنے قلم عالم کے

نقشے بدل دیئے ہیں۔ جنہوں نے جو بات عالم کی طبع کشائی کے حیرت انگیز

تصریفات پیش کئے ہیں۔

وہ بھی نہایت کے انہی ہم ہر بیت کا کوئی عملی نقش پیش نہ کر سکے۔ اور نہ فریض

نسانی کی طبع کشائی میں کوئی عملی امر دوسرے کے کہ ان کی دقیق نکتہ سنجیوں

اور بند خیالیوں کے پیچھے بھی حسن عمل کا کوئی نمونہ نہ تھا۔ اس سطور نے فلسفہ

اخلاق کی بنیاد ڈالی۔ ہر یونیورسٹی میں اس کے پتھکس پر بہترین

پکڑ دیتے جاتے ہیں۔ اور اخلاقی مسائل میں اس کی نکتہ آفرینیوں کی وادی

جاتی ہے لیکن سچ بتاؤ اس کی پرہیزگار یا سکر نوع انسان کے کتنے افراد و راستہ پرست

آج دنیا کی ہر یونیورسٹی میں پتھکس کے بڑے بڑے ناقد پروفیسرز اساتذہ موجود ہیں مگر

ان کے علم و خدائی کے منصفانہ موازنہ کا دار و مدار ان درس گاہوں کی چار دیواریوں کی گئی

بڑھ سکا؟ یا پڑھ سکتا ہے؟ اس لئے کہ جیب ان گروں سے نکلی کر وہ باہر میدان میں آتے ہیں

توان کی عملی زندگی، عام افسردہ حالی سے ایک پرنس بھی بلند نہیں ہوتی، اور انسان کا نون سے نہیں آنکھیں سے جلتا ہے،

دنیا کے اسٹیج پر بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران بھی رونسا ہوئے ہیں، جنہوں نے کبھی کبھی چاروں اہم عالم پر حکومت کی ہے، قوموں کی جان و مال پر قابض ہوئے ہیں، ایک ملک کو اجاڑا، اور دوسرے کو بسا پایا ہے، ایک قوم کو گھٹایا اور دوسری کو بڑھایا ہے، ایک سے چھینا اور دوسرے کو دیا ہے مگر ان کا عام نقشہ وہی رہا، جس کو قرآن پاک نے ایک آیت میں مدسسا کی زبان سے ادا کیا ہے۔

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً
أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَافَهُمْ
أَذِلَّةً

بے شک بادشاہ جب کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کو بگاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معزز باشندوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔

(سب - غ ۳)

ان کی تمواڑوں کی دھماک نے آبادیوں پر مجموعوں کے خرموں کو زبرد پوش کر دیا، لیکن تنہا بیویں اور خواتین خانوں کے زبرد پوش خرموں کو وہ باز نہ رکھ سکی، انہوں نے بازاروں اور راستوں میں امن و امان قائم کیا، لیکن دلوں کی بستی میں وہ امن و امان قائم نہ کر سکے، انہوں نے ملک کا نظم و نسق درست کیا، لیکن رحوں کی مہارت کا نظم و نسق ان سے درست نہ ہو سکا، بلکہ ہر قسم کی بددینی، بدی، انہی کے درباروں سے نکل کر ہر جگہ پھیلی رہی، کیا ممکن اور سیر نہ جیسے بڑے بڑے بادشاہ جتنی ہمت سے کچھ چھوڑ گئے؟

بڑے بڑے قزاقوں سے کراس وقت تک سپرد ہوئے ہیں لیکن ان کے قوانین کو شریعت بقائی و درست نہ پائی، اور اس کے مانتے والوں کو دل کی نفسانیت

کار نہ نہ ہوا۔ دوسرے دور کے حاکموں اور عبداللہوں نے خود اس کو حرفِ غلط سمجھ کر مٹ دیا۔ اور اپنی مرضی اور مصیحتوں کے مطابق، نہ کہ انسانوں کی صلاح کی خاطر اس کی جگہ دوسرا قانون بنا لیا، اور آج بھی یہی حالت قائم ہے۔ آج اس بہت بڑے دورِ حکومت میں بھی یہی صورت قائم ہے کہ آئین میں مجلسیں بنائی گئی ہیں۔ جو اپنے ہر اجلاس میں آج جو بنائی ہیں ان کو بڑھاتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ ان لوگوں کی خاطر نہیں، بلکہ حکومتوں کی خاطر ہو رہا ہے۔

عزیز دوست! تمہارے غصبِ انسانی کے پائیدار طبقوں میں سے جن سے انسانوں کی اصلاح کی اور اصلاح کی توقعات ہو سکتی ہیں۔ ہر ایک کو جائزہ سے لیا۔ غور سے دیکھو! اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی نیکی کی روشنی، اور جہاں بھی کفر ہے، جہاں کہیں بھی خدشہ اور دل کی صفائی کا اُٹھنا ہے۔ کیا وہ صرف انہی بزرگوں کی تعلیم اور ہدایت کا نتیجہ نہیں ہے، جن کو انہی کے کرم سے ہم سے جانتے ہوئے پہاڑوں کے غار، جنگلوں کے حصیرے، شہروں کی آبادیاں، غرض جہاں بھی جسم، انصاف، غریبوں کی مدد، یتیموں کی پرورش، ورثہ کیوں کے سراغ ملتا ہے وہ اسی برگزیدہ جماعت کے کسی نہ کسی فرد کی دعوت اور پکار کا رامنہ ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق۔

وَلَا تَمْنُوا فِتْنَةً وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ
كُفِيَ قَوْمٌ نَحْبُورٌ۔ جس میں (کوئی انسانوں کا)
ہشیار کرنے والا نہ گذرے۔

اور قوم کے لئے ایک رہنما ہے۔

آج ہر قوم اور ہر ملک میں انہی کی برکتوں کا اُجالا نظر آتا ہے۔ اور ہر طرف انہی کی پکاروں کی آواز باز گشت منافی دیتی ہے۔ افریقہ کے وحشی ہڈوں یا یورپ کے

ہذا رب، سب کے دنوں کی صفائی اُنھیں کے سرچشموں سے ہوتی ہے۔ اور ہر
 یہی ہے، اوپر جتنے بلند پایہ اور عالی رتبہ انسانی طبقوں کے نام آئے ہیں، ان
 میں سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ وہ طبقہ ہے جو بادشاہوں کی طرح
 جہموں پر نہیں بلکہ دیوں پر حکومت کرتا ہے، اس کی حکمرانی کی زمین، دنیا کی مکت
 نہیں۔ بلکہ دیوں کی مکت ہے، جو گوہرِ سالاروں کی طرح تیغ بکت نہیں، تاہم
 وہ گنہگاروں کے پرے، اور، بودگیوں کی صفیں دم کے دم میں اُٹھ دیتا ہے،
 وہ گویا شہنشاہِ غریبیں، لیکن اس کی شیریں بیانیوں کے ذائقہ سے اب تک
 انسانوں کے کام و وہیں نصف اُٹھ رہے ہیں، وہ گویا یہی طور پر قانون ساز
 اور مجسٹریٹ کے سینٹر تھے، لیکن صاف اور ہزار سال گزر جانے کے بعد
 بھی ان کا قانون ہی طرح زندہ ہے، جو خود حکموں اور حد ستوں پر حکم رہا ہے اور
 ہر تشریق شدہ و گرا، اور بادشاہ و رعایا سب پر یکساں جاری ہے،

یہاں مذہب، اور اعتقاد کا سوال نہیں، بلکہ عملی تاریخ کا سول ہے، کہ آیا یہ واقعہ
 سے یا نہیں؟ پانی پتر کے راجہ شوکا کے حکام صرف پتھر کی لاٹوں پر کندہ ہیں
 مگر بودھ کا سکھ دیوں کی تختیوں پر منقوش ہے، جس میں - مستند پور دہلی -
 اور قانون کے رجسٹروں کے احکامات چکے ہیں - بیسکن منوجی کا دھرم
 شہنشاہِ عالم نافذ اور جاری ہے - بابل کے سب سے پہلے قانون
 سر بادشاہ حمورابی کے قانونی دفترا ت مدت ہوئی کہ مٹی کے ڈبیر میں
 دفن ہو گئے، مگر یہ عظیم عظیم کتاب کی تعلیم آج بھی موجود ہے - فرعون
 کی ندادے اُن اَدب کے اَدب کے دن قلم ربی، مگر حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز کا آج بھی زمانہ معترف ہے، سوان کے بنائے ہوئے
 قانون کے دن چل سکے، مگر ان کے آسمانی قانون آج بھی انسانوں میں

کی ترازو ہے۔ وہ رومن راجہ نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو عدالت میں گنہگار ٹھہرایا تھا۔ صدیاں گزریں کہ معدوم ہو چکا۔ مگر حضرت عیسیٰ کی تعلیم و ہدایت آج گنہگاروں کو نیک اور مجرموں کو پاک بنانے میں اسی طرح مصروف ہے۔ کہ کئے ابو جہل۔ یان کے کسری، اور روم کے قیصر کی حبس کیونٹیں مٹ گئیں۔ مگر شاہنشاہ دینہ کی فرمانروائی بدستور قائم اور مستحکم ہے۔

دوستو! میرے گزشتہ بیانات نے اگر تمہارے دلوں میں تشفی کا کوئی اثر پیدا کیا ہے، تو صرف اپنے عقیدہ سے نہیں، بلکہ عقلی استدلال اور دنیا کی عملی تاریخ سے تمہارے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو گیا ہوگا، کہ بنی نوع انسان کی حقیقی مصلحت، اعمال کی نیکی۔ اخلاق کی بہتری، دلوں کی صفائی، اور انسانی قوی میں اعتدال اور میانہ روی پیدا کرنے کی کامیاب کوششیں اگر کسی طبقہ انسانی نے انجام دی ہیں تو وہ صرف انبیاء کرام کا طبقہ ہے، جو خدا کے فرستادہ ہو کر اس دنیا میں آئے، اور دنیا کو نیک تعلیم اور ہدایت دے کر اپنے بعد بھی لوگوں کے لئے چلنے کا ایک راستہ بنا کر چھوڑ گئے۔ جن کی تعلیم و عمل کے سلسلہ چشمہ سے بادشاہ دریا، امیر و عزیز، جاہل و عالم سب برابر کا فیض پاتے ہیں۔

اور ہم نے ابراہیمؑ کو اس کی قوم پر (اپنی حجت پیش کرنے کے لئے) یہ دلیل عنایت کی، ہم جس کو چاہتے ہیں بدرجہا بلند کرتے ہیں۔ بیشک تیرے والد کا حکمت والا اور علم والا ہے اور ہم نے ان کو ابراہیمؑ کی اسحق اور یعقوبؑ کے

وَقَدْ جَعَلْنَا آيَاتِنَا
أَبْرَاهِيمَ عِيسَىٰ قُورَيْبًا ۖ نَرْفَعُ
دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ۚ إِنَّ
كَرْبَلَاكَ حَسْبُكَ ۚ عَنَّا
لَكَ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ ۚ
كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مَنَاسِكَ

ان پاک آیتوں میں انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے اصناف انسانانی میں سے ایک خاص طبقہ کے پیشہ افراد کے، مہتمم بنائے گئے ہیں، جن کی پیریزی و تصدیق ہماری روحانی پیاسا رہیوں کا علاج اور احساناتی کمزوریوں کا درملستان ہے۔ یہی وہ ممتاز گروہ ہے جو خدا کی بسانی تمام آبادیوں میں پھیلا، اور مختلف زمانوں میں اپنی تسبیح و ہدایت کا چراغ روشن کرتا رہا، آج انسان کے سرمایہ میں فلاح سعادت، اخلاق، نیکی، محال، درجہ ترین زندگیوں کے جو کچھ اثرات و نتائج ہیں وہ سب انہی بزرگوں کے قیون و برکات میں ہیں۔ وہ جسکے بڑے اپنے نفس میں قہر چھوڑ گئے۔ اور دنیا کم و بیش انہی پر چسپل کر اپنی کوششوں کی کامیابی کی ڈھونڈ رہی ہے۔

نوح کا جو شش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ قویہ، اسحاق کی وراثت، پوری، اسمعیل کا ایثار، موسیٰ کی سعی و کوشش، داؤد کی زناقت حق، یعقوب کی تسلیم، داؤد کا غربت حق پر ماتم، سلیمان کا سود حکمت، زکریا کی عبادت، یحییٰ کی عفت، عیسیٰ کا زہد، یونس کا اعتراف قصور، لوط کی جانفشانی، یوسف کا صبر، یہی وہ حقیقی نقش و نگار ہیں جن سے ہماری روحانی اور اخلاقی دنیا کا ایوان آراستہ ہے، ادب جہاں کہیں ان صفات عالیہ کا وجود ہے، وہ انہی بزرگوں کی مثالوں اور نمونوں کا عکس ہے۔

انسانوں کی عمارت معاشرت، صحیح تمدن، اور اعلیٰ مسرت کی تکمیل اور کمالات کے اندر اسکو اشرف المخلوقات کا مرتبہ حاصل کرنے میں یقیناً تمام کوششیں انسانی کا حصہ ہے۔ ہیئت و انوں نے تشریف کی چٹائیں بنائیں، حکماء نے پیروں کے خواہش نہا سرکٹ، طبیبوں نے بیماریوں کے نسخے ترتیب دیئے، مہندسوں نے مکانوں کو فن نکالے، معماروں نے مہر آفرین پیدا کئے، ان سب کی کوششوں سے ملکر یہ نیا گین کو

پہنچی، اس لئے ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، مگر سب سے زیادہ ممنون ہم ان بزرگوں کے ہیں۔ جنہوں نے ہمارے اندرونی دنیا کو آباد کیا۔ جنہوں نے ہماری حرص و ہول کی اندرونی چالیں درست کیں۔ ہماری روحانی بیماریوں کے نفسی ترتیب دیئے، ہمارے جذبات ہمارے احساسات اور ہمارے ارادوں کے نقصانے درست کئے، ہمارے نفوس و قلوب کے غروج و تمزّل کا فن ترتیب دیا جس سے دنیا کے..... صحیح تمدن اور صحیح معاشرت کی تکیا ہوئی، اخلاق و سیرت انسانیت کا جو ہر قرار پایا، نیکی اور مصلحتی ایوانِ عمل کے نقش و نگار ٹھہرے، خداوند کا رشتہ باہم مضبوط ہوا، اور روز الست کا جوں ہو وعدہ ہم کو یاد آیا، اگر ہم انسانی سرشت کے ان رموز و اسرار اور نیکی و سعادت کے ان پیغمبرانہ تعلیمات سے واقف ہوتے تو کیا یہ دنیا کبھی تکیا کو پہنچ سکتی، اس لئے اس بگزیدہ اور پاک طبقہ انسانی کے احسانات ہم انسانوں پر سب سے زیادہ ہیں، اور اس لئے ہر فرد انسانی پر خواہ وہ کسی صنعت سے متعلق رکھتا ہو۔ ان کی شکر گزاری کا اظہار واجب ہے، اسی کا نام اسلام کی زبان میں سلوٰۃ و سلام ہے۔ جو ہمیشہ انبیاء کے کرام کے نامِ نامی کے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِمْ وَاٰلِہٖمْ وَسَلَّمَ۔

حضرات یہ نفوس تہذیب اپنے اپنے وقت پر آئے اور گزر گئے، اس عالم فانی کی کوئی چیز ابدی نہیں، ان کی زندگیوں خواہ کتنی ہی مقصدیں اور مقاصد ہوں، ہم وہ دوام و بقا کی دولت سے محروم نہ تھیں، اس لئے آئندہ آنے والے انسانوں کے لئے جو چیز رہبر ہو سکتی ہے، وہ ان کی زندگیوں کی تحریر کی اور روایتی عکس اور تصویق ہیں، ہمارے پاس اس کے سوا اس پر مبنی سعادت کی حفاظت کا کوئی اور طریقہ نہیں

دنیا میں پیچھے ہٹ کر مٹھ، فنون، خیالات، حقیقات، واقعات اور حادثات کے جتنے کا
اس کے عروج کوئی ذریعہ نہیں، انسانی زندگیوں کے انہی تحریری اور روایتی مکہ وں اور
تصویروں کا نام تاسیر اور سیرت ہے، ہماری زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں ممکن
ہے کہ ہر سچے زندگی میں کوئی نہ کوئی غیرت و بصیرت ہو۔ لیکن ہماری اخلاقی
اور دینی زندگی کی تکمیل و تزکیہ کے لئے صرف انبیائے کرمؑ اور ان کے نقشوں
قدم پر چلنے والی ہستیوں کی تائیدیں اور سیرتیں ہی کارآمد اور مفید ہو سکتی
ہیں۔ اب تک دنیا نے انہی سے فیض پایا ہے اور آئندہ بھی انہی سے فیض پا سکتی
ہے، اس لئے دنیا کا اپنے نزدیک اور تمیز پس روحانی لئے ان پر گزیرا ہستیوں
کی سیرتوں کی حفاظت سب سے بڑا اہم فرض ہے۔

بہتر سے بہتر فلسفہ، عمدہ سے عمدہ تعلیم، اچھی سے اچھی بہت زندگی نہیں
پا سکتی اور کامیاب نہیں ہو سکتی، اگر اس کے پیچھے کوئی ایسی شخصیت اس کی
حال اور حال بد کردہ نہیں ہے۔ جو ہادی توبہ، محبت اور عظمت کا مرکز ہو،
جس کا ذکر و دیان نامی سے ہم اہل فسروری شاہ میں جہاں مقرر سے واپس
آئے تھے، اتفاق سے مشہور شاعر ڈاکٹر ٹیگو بھی اسی پر امریکہ کے سفر سے
واپس ہو رہے تھے، ایک رفیق سفر نے ان سے سوال کیا کہ یہ تمہو سمان کی ناکافی
کا سبب کیا ہے؟ حالانکہ اس کے اصول بہت منصفانہ اصولوں کے تھے، اس
کی تعلیم تھی کہ سائے مذہب سے اور کل مذہبوں کے باقی اچھے اور نیک لوگ
تھے، اس میں عقل اور منطق کے خلاف کوئی چیز نہ تھی۔ وہ موجودہ تمدن
موجودہ فلسفہ اور موجودہ حالات کو دیکھ کر بنایا گیا تھا، تاہم اس نے
کوئی بالی و نسل نہ کی، فلسفی مشعر نے جواب میں کہا تھا کہ یہ
اس لئے نہ کامیاب ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی شخص زندگی اور مکی سیرت نہ تھی۔

”ہماری توجہ کا مرکز بنتی، اور ہماری نیکو کاری کا محور بنتی، اس نکتہ سے ثابت ہوتا ہے
 کہ مذہب اپنے بنی کی سیرت اور عملی زندگی کے بغیر ناقص ہے۔“
 ”غرض ہم کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لئے معصوم انسانوں، اے گناہ ہستیوں
 اور بر حیثیت سے با کمال بزرگوں کی ضرورت ہے۔ اور وہ صرف انبیاء کرام
 ہیں۔ صلوٰات اللہ علیہم اجمعین“

————— (.....) —————

”عند اللہ“

وہ درجہ عالیہ درجہ صفا کا جامہ ہے

۱) کسی نے خبر

۲) کسی نے پتار

۳) کسی نے خوش و خیر

۴) کسی نے دوزخ و حق

۵) کسی نے رفیع

۶) کسی نے نفعت

۷) کسی نے زہد

۸

(۲)

عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے

دوستو! آج ہماری بزم کا دوسرا دن ہے، اس سے پہلے جو کچھ عرض ہو چکا ہے وہ پیش نظر ہے، یہ سلسلہ سخن آگے بڑھے، میری پچھلی تقریر کا ماحصل یہ تھا کہ انسان کے حال و مستقبل کی تاریکی کو چاک کرنے کے لئے ماضی کی روشنی سے فیض حاصل کرنا ضروری ہے، جن مختلف انسانی طبقوں نے ہم پر احسان کئے ہیں، وہ سب شکر یہ کہ مستحق ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہم پر جن بزرگوں کا احسان ہے، وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کے سامنے اس زمانہ کے مناسب حقائق علیہ اور صفات کاملہ کا ایک نہ ایک بلند ترین معجزانہ نمونہ پیش کیا، کسی نے صبر راسی نے ایثار، کسی نے قربانی، کسی نے جوش و حمید، کسی نے دولت و حق، کسی نے تسلیم، کسی نے عفت، کسی نے زہد، ہر ایک نے دنیا میں انسان کی بڑھتی زندگی کے راستہ میں ایک ایک منزل قائم کر دیا ہے، جس سے ہماری مستقیم کاپتہ لگ سکے، مگر ضرورت تھی ایک ایسے رہنما اور رہبر کی جو اس گمراہی سے لیکر اس سرست تک پوری راہ کو اپنے ہدایات اور عملی مثالوں سے روشن

کر دے، گویا ہماری بات میں اپنی عملی زندگی کا پورا گائڈ بک دے دے۔
جس کو لے کر اسی کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہر مسافر بے خطر منزل
مقصود کا پتہ پائے، یہ رہنما سلسلہ انبیاء کے آخری فرد محمد مصطفیٰ رحمتہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن نے کہا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا أَرَسْتَ لِمَثَلٍ
شَاهِدْ أَوْ مُبَشِّرٌ أَوْ ذَلِيلٌ مَكْرٌ
إِلَى اللَّهِ يَلُذُّ بِهِ وَبِهِ رَجَاءٌ

د احزاب - ج ۶ - ۶۶

اے پیغمبر! ہم نے تجھ کو گواہی دینے والا، اور
(نیکوں کو) خوشخبری سنانے والا، اور غافلوں
کو ہتیار کرنے والا، اور خدا کی طرف اس کے
حکم سے پکارتے والا اور ایک دشمن کرنے والا
چراغ بنا کر بھیجا ہے۔

آپ عالم میں خدا کی تعلیم و ہدایت کے شاہکار ہیں۔ نیکو کاروں کو
فلاح و سعادت کی بشارت سنانے والے مبعوث ہیں، ان کو جو ابھی تک بے
خبر ہیں۔ ہتیار اور میدان کرانے والے تدبیر ہیں، بھٹکنے والے مسافروں کو خدا
کی طرف پکارتے والے داعی ہیں، اور خود محنت نور اور حیرت پر ہیں۔ یعنی نبی
آپ کی ذات اور آپ کی زندگی راستہ کی رہنمائی ہے، جو رو کی تباہی کیوں کو
کو دور کر رہی ہے، بلکہ نور پر مبنی ہے۔ کاش کہ داعی، مبعوث اور تدبیر و غیر
بنگہ اس دنیا میں، مگر یہ کل صفات سب کی زندگیوں میں عملاً ایک
نمایاں ہو کر نکلتے ہیں، بہت سے انبیاء تھے جو خصوصیت کے ساتھ
نشانہ ہوئے، جیسے حضرت یحییٰ، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت
سے جو نمایاں نور پر مبنی تھے، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، بہت سے تھے جن کا
نور و صف نہایت تھا۔ جیسے حضرت نور، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شعیب
بہت سے تھے جو امتیازی حیثیت سے دعا کی تھے، جیسے حضرت یوسف، حضرت

یوتس، لیکن وہ جو شاید بشرانہ راوی، مہارت و تیرا سب کچھ بیک وقت تھا، اور جس کے
موقع حیات میں یہ سانسے نقش و نگار عملاً نمایاں تھے، وہ مرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
الصلوات والتحيات تھے، اور یہ اس سے بڑا آپ دنیا کے آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے
تھے جس کے بعد کوئی دوسرا آئے والا نہ تھا، آپ ایسی شریعت لے کر بھیجے گئے
جس کا کوئی بھی جس کی تمکین کے لئے پھر کسی دوسرے کو آزاد نہ تھا۔

آپ کی تعظیم و انبی وجود رکھنے والی تھی، اپنی قوم کے لئے ایک اس کو زندہ رہنا تھا۔
اس لئے آپ کی ذات پاک کو مجھوئے کمال اور دوست بے زوال بنا کر رکھنا چاہیے۔
دوستوں! یہ جو کچھ میں نے کہا، یہ میرے مذہبی عقیدہ کی بنیاد پر محض کوئی
دعوئی نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے۔ جس کی بنیاد دلائل اور شہادتوں
پر قائم ہے۔

وہ سیرت یا نمونہ حیات جو انسانوں کے لئے ایک آئینہ سیرت کا کام
آئے۔ اس کے لئے متعدد شرطوں کی ضرورت ہے۔ جن میں سب سے پہلی
اور اہم شرط تاریخیّت ہے۔

تاریخیّت سے مقصود یہ ہے کہ ایک نسل انسان کے جو سوانح
تاریخیّت اور روایات پیش کئے جائیں وہ تاریخی اور روایت کے لحاظ سے مستند
ہوں، ان کی حیثیت قصوں اور کہانیوں کی نہ ہو، بلکہ حیرت کا تجربہ ہے کہ انسان
کی ایک سائیکالوجی یہ ہے کہ کسی سلسلہ حیات کے متعلق اگر یہ معلوم ہو جائے
کہ یہ فرضی، اور خیالی ہے یا مشتبہ ہے، تو وہ وہ کسی قدر متاثر انداز میں کیوں نہ پیش
کیا جائے طبیعتیں اس سے ڈرتی ہیں اور گہرا اثر نہیں دیتی اس لئے ایک کامل سیرت کے
لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کے تمام اہم اجزاء کی تاریخیّت پر یقین ہو جائے کہ سب
ہے کہ تاریخی فسانوں سے جو شرطیں ہیں میں پیدا ہوتا ہے وہ خیالی انسانوں سے نہیں ہوتا۔

دوسرا سبب تاریخی سیرت کے ضروری ہونے کا یہ ہے کہ آپ اس سیرت کا ملکہ
 کا نقشِ حق و حسی یا نصرت کے گھنٹوں کی مشغولی کے لئے نہیں پیش کرتے، بلکہ اس
 غرض سے پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اس نمونہ پر ڈھالیں، اور اس کی پیروی و
 تقلید کریں۔ لیکن وہ زندگی گریبانِ تاریخی اور واقعی طور سے ثابت نہیں تو آپ کیونکر اس
 کے قابلِ عمل اور پیروی و تقلید کے لائق ہونے پر زور دے سکتے ہیں، کہا جاسکتا ہے
 کہ یہ فرضی اور متعادل و جسکی قصے ہیں جن پر کوئی انسان اپنی عملی زندگی کی بنیاد نہیں ڈال
 سکتا، اس لئے کیا پڑا اثر ہونے کے لئے اور کیا قابلِ عمل اور لائقِ تقلید ہونے
 کے لئے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کا لائق انسان کی سیرت تاریخی اُمتِ
 کے معیار پر پوری اُترے۔

ہم تمام انبیاء کے کرام علیہم السلام کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور ان کے
 سچے پیغمبر ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن بفجائے ذلک الذین فیہم نقصان
 بعضہم علی بعض۔ یہ پیغمبر جن میں سے بعض کی بعض پر ہم نے فضیلت دی
 ہے، دوامِ بقا، ختمِ نبوت اور آخری کامل انسانی سیرت ہونے کی حیثیت سے محمد رسول
 اللہ صلعم کو جو حق شرف عطا ہوا ہے اور دیگر انبیاء کو اس لئے نہیں مرحمت
 ہوا کہ ان کو دائمی، آخری اور ختمِ نبوت نہیں بنایا گیا تھا۔ ان کی سیرتوں کا مقصد ایک
 فی قوم کو ایک فی زمانہ تک نمونہ دینا تھا، اس لئے اس زمانہ کے بعد
 بتدریج وہ دنیا سے منقود ہو گئیں۔

غور کریں کہ ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر زمانہ میں سیرتوں کا کھانا
 خدا کا پیغام ہے کہ اس کے ہونے سے، ایک اسلامی روایت کے مطابق ایک قوم میں ہر
 پیغمبر آئے، مگر راجح ان میں سے کتنوں کے نام ہم جانتے ہیں، اور جنہوں کے نام جانتے
 نہیں ہیں، ان کا حال کیا جانتے ہیں؟ دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ قدیم

اور پرانے ہونے کا دعویٰ ہندوؤں کو ہے۔ گو وہ مسلم نہیں، لیکن بغیر دیکھو کہ اُن کے مذہب میں سینکڑوں کیرکٹروں کے نام ہیں۔ مگر ان میں سے جو کو تاریخی ہونے کی عزت حاصل نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سے کے تہ نام کے سوا کسی اور چیز کا ذکر تک نہیں اور قیمے و جی سے آگے بڑھ کر تاریخ کے میدان میں انہیں گزر بھی نہیں ان میں بہتر سے بہتر مسالوم کیرکٹروہ ہیں جو معاشرت اور ہامان کے بیڑ ہیں۔ مگر ان کی زندگی کے واقعات میں سے تاریخ کس کو کہہ سکتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ زمانہ کے کس دور، اور دور کی کس صدی کے کس سال کے واقعے ہیں۔ اب یورپ کے بعض علماء پسیڈون قیاسات سے کچھ تقریبی یا تخمینی زوانوں کی تعبیر کرتے ہیں، اور انہی کو ہائے ہنر و تعلیم یافتہ اصحاب اپنے علم کے منہ جھنتے ہیں۔ لیکن یورپ کے محققین میں سے زیادہ تر تو ان کو تاریخ کا درجہ ہی نہیں دیتے، اور تسلیم نہیں کرتے کہ یہ رضی داستانیں کبھی عالم وجود میں بھی آئی ہوں۔

ایران کے پرانے عجیبی مذہب کا باقی زرقشت اب بھی لاکھوں آدمیوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ مگر اس کی تاریخی شخصیت یعنی قدامت کس پر وہ میں کم ہے یہاں تک کہ اس کے تاریخی وجود کے متعلق بھی بعض شکی مزاج امریکی اور یورپین علماء کو شبہ ہے، مستشرقین میں سے جو لوگ اس کے تاریخی وجود کو تسلیم کرتے ہیں، سینکڑوں قیاسات سے اس کے حالات زندگی کی کچھ کچھ تعبیر کرتے ہیں۔ تاہم وہ بھی مختلف محققین کی باہمی متناذریوں سے استفادہ شکوک میں کہ کوئی انہیں اُن کے بھر دسم پر اپنی علی زندگی کی بنیاد نہیں قائم کر سکتا۔ زرقشت کی جیسے پیدائش، سال پیدائش، قومیت، انسانان مذہب، تبلیغ مذہب، مذہبی صحیفہ کی اسلیت۔ زبان، سال و قات

جائے وفات ان میں سے ہر ایک مسئلہ سیکڑوں اختلافات کا مرجع ہے اور
صحیح روایتوں کا اس قدر فقہان ہے کہ بجز تخمینہ قیاسات کے اور کوئی
روشنی ان سوالات کی تاریکیوں کو دور نہیں کر سکتی، با این ہمہ پارسی اصحاب
ان مشکوک فیاسی باتوں کا علم براہ راست اپنی روایتوں سے نہیں رکھتے بلکہ
یورپین و امریکن اسکالرز کی تلقینات سے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے
ہیں اور جو ان کے ذہنی ذرائع علم ہیں انہیں سر دوسری کے شاہنامہ سے آگے نہیں بڑھتے
یہ غلطی کا رہے کہ یونانی دشمنوں نے ان کو مشایہ بہاں بہر حال سم کو صرف تباہی
ہے کہ وہ مرگئے، خواہ وہ کسی طرح سے مٹے ہوں، اور یہی اس بات کی دلیل
ہے کہ ان کو دوام اور بقا کی زندگی نہ ملی اور کرن (Kern) اور ڈارمیتھر
(Darmstadt) جیسے محققین کو نہشت کی شخصیت تاریخی سے
انکار کرنا پڑا۔

قدیم ایشیا کا سب سے زیادہ وسیع مذہب بودھ ہے جو کبھی
ہندوستان، چین اور تمام ایشیائے وسطی، منچوستان، ترکستان تک پھیل
ہوا تھا، اور اب بھی برما، سیام، چین، جاپان اور تبت میں موجود ہے، ہندوستان
میں تو یہ کہتا آسان ہے کہ برہمنوں نے اس کو مٹ دیا اور بشتیلے وسطی میں
اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا، مگر تو ہم ایشیائے اقصیٰ میں تو اس کی حکومت
اس کی تہذیب، اس کا مذہب تلوار کی قوت کے ساتھ ساتھ قائم ہے اور
اُس وقت سے اب تک غیر مفتوح ہے۔ یہ کن کیا چیزیں بودھ کی زمانگی
اور سیرت کو تاریخی روشنی میں برقرار رکھ سکیں؟ اور ایک مورخ
اور سوانح نگار کے تمام سوالات کا تاریخی بخش جواب دے سکتی ہیں؟
خود بدھ کے زمانہ وجود کی تعبیریں مگر بدھ دین کے راہبوں کے واقعات سے کی جاتی ہے

ورنہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور ان راہوں کا زمانہ بھی اس طرح متعین ہو سکتا ہے، کہ ان کے سفارتی تعلقات اتفاقاً یونیوں سے قائم ہو گئے تھے۔ جیسی مذہب کے بانی کا حال اس سے بھی زیادہ غیر یقینی ہے، اور چین کے ایک بانی مذہب کنفیوشس کی نسبت ہم کو پودھ سے بھی کم واقفیت ہے۔ حالانکہ اس کے ملنے والوں کی تعداد کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔

سامی قوم میں سیکڑوں پیغمبر آئے، لیکن نام کے سوا تاریخ نے ان کا اور کچھ حال نہ جانا۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت اسمعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کے حالات اور سیرتوں کے ایک ایک حصہ کے علاوہ کیا ہم کو کوئی کچھ بتا سکتا ہے؟ ان کی سیرتوں کے ضروری اجزاء تاریخ کی کڑیوں سے بہر حال گم ہیں، اب ان کی مقدس زندگیوں کے ادھوئے اور مربوط حصے کیا ایک کامل انسانی زندگی کی تعلیم اور پیروی کا سامان کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کو چھوڑ کر یہودیوں کے جن اس غمار میں ان کے حالات درج ہیں ان میں سے ہر ایک کی نسبت تحقیقیں کو محض شکوک ہیں، اور اگر ان شکوک سے ہم قطع نظر بھی کر لیں تو ان کے اندر ایسے بزرگوں کی تصویریں کس درجہ ادھوری ہیں۔

حضرت موسیٰ کا حال جس کو تو رات سے معلوم ہوتا ہے، اگر خود وہ تو رات جو آج موجود ہے، اہل تحقیق کے بیان کے مطابق جیسا کہ خود مصنفین انسا ایکلوپیا برٹانیکا تسلیم کرتے ہیں حضرت موسیٰ کے صد سال کے بعد عالم یہودی میں آئی ہے اس باب جرمن اسکالر سس نے پتہ لگایا ہے کہ موجودہ تو راتیں پہلے پہلو بروائے کے متعلق دو مختلف صورتوں بارویوں کا سلسلہ ہے جو باہم کہیں میں تضاد

ہیں، اور یہی سبب ہے کہ تواریت کے سوانح و واقعات میں ہر قدم پر
 ہم کو تضاد بیان سے سابقہ پڑتا ہے، اس تھیوری کی تفصیل اس ایکلوپیڈیا
 برٹانیکا کے انجیراڈیشن کے آرٹیکل "بائبل" میں موجود ہے اب ایسی صورت
 میں حضرت موسیٰؑ بلکہ حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت موسیٰؑ تک کے واقعات
 کی تاریخی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔

حضرت عیسیٰؑ کے حالات انجیلوں میں درج ہیں۔ مگر ان بہت سی انجیلوں
 میں سے آج عیسائی دنیا کا بڑا حصہ صرف چار انجیلوں کو تسلیم کرتا ہے۔
 باقی انجیل طفریت انجیل برناباس وغیرہ نامستند ہیں، ان چار انجیلوں میں
 سے ایک انجیل کے لکھنے والے نے بھی حضرت عیسیٰؑ کو خود نہیں دیکھا تھا، نہ ان
 نے کس سے سنا کہ یہ حالات کا مجموعہ لکھا، یہ بھی معلوم نہیں، بلکہ اب تو یہ بھی مشکوکہ
 سمجھا جاتا ہے کہ چار آدمیوں کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے صحیح بھی ہے، یہ بھی واضح طور پر
 ثابت نہیں کہ وہ کن زبانوں میں اور کن زمانوں میں لکھی گئیں، سنہ سے بیکر بعد
 کے متغیر مختلف سالوں تک مختلف مفسرین، انجیل، ان کی تصنیف کا زمانہ بتاتے
 ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش، وفات اور تشریف کی تعلیم ان سب کو سامنے رکھ کر اب
 بعض امریکی نقاد اور لٹریچر سٹڈی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ کا وجود محض فرضی
 ہے اور انکی پیدائش اور تشریف کا بیان یونانی و رومی متفردی کی محض نقل ہے
 کیونکہ اس قسم کے خیالات ان قوموں میں مختلف دیوتاؤں اور ہیزوں کے متعلق پہلے
 سے موجود تھے۔ چنانچہ چیکاگو کے مشہور رسالہ روپن کورٹ میں مہینوں
 حضرت عیسیٰؑ کے نسب و وجود ہونے پر بحث رہی ہے، اس بیان سے
 عیسائی روایتوں کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰؑ کی زندگی تاریخی حیثیت کتنی
 کمزور معلوم ہوتی ہے۔

کالیٹ | کسی انس فی سیرت کے دائمی نمونہ عمل بننے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے سچے حیات کے تمام حصے ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں۔ کوئی واقعہ پر وہ سنا، اور ناواقفیت کی تاریکی میں گم نہ ہو۔ بلکہ اس کے تمام سوانح اور حالت روزِ زندگی کی طرح دنیا کے ساتھ ہوں۔ تاکہ معیوم ہو سکے کہ اسکی سیرت کہاں تک انسانی سوسائٹی کے لئے ایک آئینہ زندگی کی صلاحیت رکھتی ہے۔

اس معیار پر اگر مشاہیر دین اور بائبلین مآثر ہمیشہ کے سوانح اور سیرتوں پر نظر ڈالو، تو معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلعم کے سوا اور کوئی ہستی اس معیار پر پوری نہیں اترتی، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاتم النبیا، ہو کر دنیا میں تشریف لائے تھے، ہم کہہ چکے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں انبیاء علیہم السلام اور صلحین دین کے زمرہ میں سے صرف تین چار ہی ہستیاں ایسی ہیں جو تاریخی کجی جاسکتی ہیں۔ لیکن کالیٹ کی حیثیت سے وہ بھی درست نہیں ہیں۔ غور کرو کہ مردم شماری کے لحاظ سے آج بوندہ کے پروردگار کی آبادی کے پچھائی حصہ پر تہ بعض ہیں۔ مگر بااں ہمہ تاریخی حیثیت سے بڑھ کی زندگی صرف چند قصوں اور کہانیوں پر مبنی ہے۔ لیکن اگر ہم انہی قصوں اور کہانیوں کو تاریخ کا درجہ دے کر بوندہ کی زندگی کے ضروری وراثہ سے اہم سے اہم جزاء تلاش کریں تو ہم کو نہ کافی ہونگی، ان قصوں اور کہانیوں سے جسکو زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں انبیاء کی زندگی کے کسی ملک میں ایک رجحان کا قیام تھا۔ جس نے فطرتاً سوچنے والی طبیعت یا انسانی جہان ہونے اور ایک بچہ کو باپ بننے کے بعد اتفاقاً اس کی فطرت پر مصیبت زدہ انسان پر پڑی، اسکی طبیعت بیدار ہونے اور وہ گھر پر چھوڑ کر دیں سے نکل گیا، اور بیمار ہوا، گیا پانی پیرا پیرا، اور زاجیر

(بہار) کے کبھی شہروں میں اور کبھی جنگلوں اور پہاڑوں میں پھرتا رہا، اور خدا جانے
 عمر کی کتنی ہمنزلیں ملے کرنے کے بعد اس نے گیارہ کے ایک درخت کے نیچے انکشاف
 حقیقت کا دعویٰ کیا، اور بنارس سے بہار تک اپنے نئے مذہب کا وعظ کرتا رہا
 پھر اس دنیا سے رحلت ہو گیا۔ یہ خیال ہے کہ اس کے متعلق ہمارے معلومات کا؟

زرشت بھی ایک مذہب کا بانی ہے۔ مگر ہم بتا چکے ہیں کہ قیاسات کے سوا
 اس کی زندگی اور سیرت کا بھی سراغ نہیں ملتا، ان قیاسات سے بھی جو کچھ معلوم
 ہوا ہے اس کو ہم سچا سچے اپنی زبان سے کہنے کے بیسیوں صدی کے مستند فلاسفہ
 معلومات انسائیکلو پیڈیا یا ڈائیکسا کے آرکیل زراستر سے پہلی نقل کرتے ہیں۔
 ”زرشت کی جن شخصیت سے رگوں سے ان اشعار ہیں ہماری علامات
 ہوتی ہے، وہ نئے اداس کے زرتشت سے بالکل مختلف ہے، وہ ٹھیک
 متضاد ہے، اس دوسرے، انسان کی معجزانہ شخصیت سے (اس کے ہونگاہا
 کے کچھ واقعی حالات نقل کر کے مضمون نگار کہتا ہے) تاہم ہم یہ توقع
 نہ کریں کہ ہم کا قصہ سے زرتشت کے فیصد کن حالات ہاں سکتے ہیں وہ
 ہم کو زرتشت کی لائف کا کوئی تاریخی بیان نہیں دیتی، اور جو کچھ مت
 بھی ہے، اس کے معنی یا نوٹس نہیں ہیں یا غیر مفہوم ہیں۔

زرشت کے متعلق موجودہ زمانہ کی تصنیفات کا باب شروع کرتے ہوئے
 یہ مضمون نگار لکھتا ہے،

”اس کی جلسے پیدائش کی تعینات کے متعلق شہادتیں متضاد ہیں۔

سے گیارہویں ایڈیشن

اس کے زمانہ کے آئین کے متعلق بھی یونانی مورخین کے بیانات، نیز موجودہ محققین کے قیاسات مختلف ہیں، مضمون نگار کہتا ہے۔
 ”زیر تہذیب کے زمانہ سے ہم قطعاً ناواقف ہیں۔“

بہر حال جو کچھ ہم کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ آذربائیجان کے کسی مقام میں پیدا ہوا، پنج و غیرہ کی طرف تبلیغ کی۔ شتاسپ بادشاہ نے اس کے مذہب کو اختیار کیا، کچھ اس نے غیر معمولی معجزے دکھائے۔ اس نے شادی بیاہ کیا۔ ادراس ہوئیں، در پھر کہیں میں مر گیا۔ کیا ایسی نامعلوم ہستی کے متعلق کوئی کمالیت کا گمان بھی کر سکتا ہے، اور اس کی زندگی انسانی سوسائٹی کے لئے چراغِ راہ بن سکتی ہے، یا نبی جاسکتی ہے؟

انبیائے سابقین میں سب سے مشہور زندگی حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہے، موجودہ تواریخ کے مستند یا غیر مستند رہنے کی بحث سے قطع نظر کہ ہم اس کے بیانات کو بالکل صحیح تسلیم کئے جاتے ہیں، تاہم تواریخ کی پانچوں کتابوں سے ہم کو حضرت موسیٰ کی زندگی کے کس قدر جزا ملتا ہے؟ جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پیدا ہو کر فرعون کے گھر پرورش پائے ہیں، جو ان ہو کر فرعون کے مظالم کے خلاف بنی اسرائیل کی ایک دو موقعوں پر مارا کرتے ہیں، پھر مصر سے بھاگ کر مدین آتے ہیں، یہیں شادی ہوتی ہے، اور بعد یہ زمانہ تک یہاں زندگی بسر کر کے مصر واپس جاتے ہیں، وہیں نبوت سے سرفراز ہوتے ہیں، فرعون کے پاس پہنچتے ہیں، معجزات دکھاتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو غر سے بچانے کی نصرت جاتے ہیں، نصرت نہیں ملتی، بالآخر غنیمت میں ہم اپنی قوم کے نکل جاتے ہیں، خدا کے حکم سے ہم میں ان کو وہ لٹا جاتا ہے، غر و غرق ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی قوم کو لیکر

عرب اور شام میں داخل ہوتے ہیں، کافر باشندوں سے لڑائیاں پیش آتی ہیں۔ اسی حالت میں جب وہ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک پہاڑی پر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تورات اس دنیا کے اختتامی فقرے ہیں۔

”سو خد، دند کا بندہ موسیٰ خداوند کے حکم کے موافق نواب کی سرزمین میں مر گیا۔ اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت نغور کے مقابل گھاٹا پر آج کے دن تک کوئی امر کی قبر کو نہیں جانتا۔ اور موسیٰ اپنے مرنے کے وقت ایک سو بیس برس کا تھا، اسباب تک بنی اسرائیل میں موسیٰ کے مانند کوئی نہیں ہوا۔“

۱۔ یہ تورات کی پانچویں کتاب کے فقرے ہیں جس کی تصنیف بھی حضرت موسیٰ کی طرف منسوب ہے، ان فقروں میں سب سے پہلے آپ کی نظر اس پر پڑنی چاہئے کہ یہ پوری کتاب یا اس کے آخری اجزاء حضرت موسیٰ کی تصنیف نہیں۔ لیکن باہر میں دیکھنا حضرت موسیٰ کے اس سوانح نگار سے واقف نہیں ہے۔

۲۔ ان دوسوں کے الفاظ ”آج تک اس کی قبر کو کوئی نہیں جانتا۔ اور اب تک ویسا کوئی نبی بنی اسرائیل میں نہیں ہوا“ ظاہر کرتے ہیں کہ سوانح موسیٰ کے یہ کیمیل اجزاء اتنی مدت دراز کے بعد لکھے گئے ہیں جس میں ایک مشہور یادگار لوگ مہول جاسکتے ہیں۔ اور ایک نئے پیغمبر کے ظہور کی توقع کی جاسکتی تھی۔

۳۔ حضرت موسیٰ نے ایک سو بیس برس کی عمر پائی۔ مگر غور سے دیکھو کہ اس ۱۲۰ برس کی عمر کے طویل زمانہ کی وسعت کو بھرنے کے لئے ہم کو حضرت موسیٰ کے بہا و واقعات معلوم ہوئے ہیں اور ان کے سوانح کے ضروری اجزاء ہمارے ہاتھ میں کیا ہیں؟

جوانی میں ہجرت، شادی، اولاد، نبوت کے واقعات معلوم ہیں پھر چپ لڑائیوں کے بعد بوڑھے میں ۱۲۰ برس کی عمر میں ان سے واقعات ہوتی ہے۔ ان واقعات کو جاننے دیکھنے، یہ تو شخصی حالات ہیں جو ہر شخص کی زندگی میں الگ الگ پیش آتے ہیں۔ انسان کو اپنی سوسائٹی کے عملی نمونہ کے لئے جن اجزاء کی ضرورت ہے اور اخلاق و عادات اور زندگی کے طور و طریق ہیں، اور یہی اجزاء حضرت موسیٰ کی پیغمبرانہ سوانح عمری سے گم ہیں۔ درنہ عام جزئی حالات یعنی اشخاص کے نام و نسب، مقامات کے پتے، مردم شماریاں اور قسطنطنیہ قال و اقوال بہت کچھ تو راست میں مذکور ہیں۔ مگر یہ معلومات خواہ جغرافیہ زراعت و حیوانیات ناموں اور قسطنطنیہ دانہ کے لئے کسی قدر ضروری کیوں نہ ہوں۔ مگر عملی حیثیت سے بالکل بیکار، اور اجزائے سوانح کی حیثیت سے مقرر ہیں۔

اسلام سے سب سے قریب العهد پیغمبر حضرت عیسیٰ ہیں، جن کے پیرو آج یورپ میں مردم شماری کے مطابق تمام دوسرے مذاہب کے پیروؤں سے زیادہ ہیں۔ مگر یہ سنکر آپ کو حیرت ہوگی کہ اسی مذہب کے پیغمبر کی زندگی کے اجزاء، تمام دوسرے مشہور مذاہب کے بانیوں اور پیغمبروں کے سوانح سے سب سے زیادہ کم معلوم ہیں۔ آج عیسائی یورپ کے تاریخی ذوق کا یہ حال ہے کہ وہ بابل و اسیریا، عرب و شام، مصر و افریقہ، ہندوستان و ترکیستان کے کے بنیاد برس کے واقعات کتابوں اور کتبوں کو پھسکا اور کھنڈروں اور پہاڑوں اور زمین کے طبقوں کو کھدو کر منظر عام پر لائے ہیں، اور دنیا کی تاریخ کے گم شدہ اوراق از مرآت ترتیب دے رہے ہیں، مگر اس کا عیسیٰ معجزہ جس چیز کو زندہ نہیں کر سکتا، وہ خود حضرت عیسیٰ کی زندگی کے مدفون واقعات ہیں۔ پروفیسر ریچمان نے کیا کیا کیا، مگر حضرت عیسیٰ کے واقعات زندگی نہ ملتا تھا، نہ لے سکے، انہیں کے بیان کے مطابق

حضرت عیسیٰ کی زندگی ۳۳ برس کی تھی، موجودہ انجیلوں کی روایتیں اذلاً تو نامعتبر ہیں بھی و صرف ان کے آخری تین سالوں کی زندگی پر مشتمل ہیں۔ ہم کو ان کی تاریخی زندگی کے صرف یہ حصے معلوم ہیں۔ وہ پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعد مصر لائے گئے، اریطکین میں ایک دو معجزے دکھائے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک ایک تیس برس کی عمر میں پتھر دیتے اور پہاڑوں اور دیواروں کے کنارے مابھی گیروں کو دھنکھتے نظر آتے ہیں۔ چند شاؤلز پیدا ہوتے ہیں۔ یہودیوں سے چند مناظرے ہوتے ہیں۔ یہودی ان کو پکڑوا دیتے ہیں۔ روحی گویہ کی حالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ اور سولہ سال کی عمر میں جاتی ہے۔ تیسرے دن ان کی قبر ان کی لاشیں سے خالی نظر آتی ہے۔ تیس برس اور کم از کم پچیس برس کا زمانہ کہاں گزرا اور کیونکر گزرا؟ دنیا اس سے ناواقف ہے۔ اور رہیگی، ان تین آخری برسوں کے واقعات میں بھی کیا ہے؟ چند معجزے اور مواعظ اور آخر سولی۔

کسی سیرت کے عملی نمونہ بنتے کے لئے تیسری ضروری شرط **جامعیت** ہے۔ جامعیت سے مقصود یہ ہے کہ مختلف حیثیات انسانی کو اپنی ہدایت، دزدوشی کے لئے جن نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہر فرد انسان کو اپنے مختلف تعلقات و روابط اور نفس و جہت کو ادا کرنے کے لئے جن نشیوں اور نمونوں کی حاجت ہوتی ہے۔ وہ سب اس میں آئیں۔ مابقی کے آئینہ میں موجود ہوں، اس نقطہ نگاہ سے ایسی دیکھو تو معلوم ہوگا کہ سوائے خاتم الانبیاء و علیہ السلام و القیامۃ کے کچھ دوسری شخصیات اس معیار پر پوری نہیں اترتی، ماریب کیا چیز ہے۔ خدا اور بندوں، اور ہر قسم کے متعلق جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو تسلیم کرنا اور ادا کرنا۔ ہر شخص کو

میں یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بجالانے کا نام ہے، اس لئے ہر مذہب کے پیروؤں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے پیغمبروں اور بانیوں کی سیرتوں میں ان حقوق خرافہ اور واجبات کی تفہیمات تلاش کریں، اور ان کے مطابقت اپنی زندگی کو اس قالب میں ڈھانسنے کی کوشش کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزوں سے جیسے آپ تفہیمات ڈھونڈیں گے تو وہ پیغمبر اسلام کے سوا آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔

مذہب و قسم کے ہیں، ایک مذہب جن میں یا تو خدائے تعالیٰ ہی نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ بودھ و جین مذہب کے متعلق کہا جاتا ہے، اس لئے ان مذہبوں میں تو خدائے اس کی ذات، صفات اور دیگر حقوق الہی کا پتہ ہی نہیں۔ اور اس لئے ان کے بانیوں میں محبت الہی خصوصاً توحید پرستی وغیرہ کی تلاش ہی ہیکر ہے اور دوسرے وہ مذہب ہیں جنہوں نے خدا کو کسی نہ کسی نام سے سیدھا کر دیا ہے ان مذہبوں کے پیغمبر اور بانیوں کی زندگیوں میں بھی خدا علی کے واقعات مفقود ہیں، خدا کے متعلق ہم کو کبھی اعتقادات رکھنے چاہئیں، اور ان کے اعتقادات تھے، اور ان اعتقادات پر ان کو کس حد تک عقیدہ یقین تھا، اس کی تعین سے ان کی سیرتیں ظاہری ہیں۔ پوری تورات پر طوطا کی توجہ اور اس کے احکام اور سرائی کے شرائط کے علاوہ تورات کی پانچ کتابوں پر اس کی ایک فقرہ نہیں۔ جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت موسیٰ کے تعقیباتِ قلبی، اور طاعت و عبادت، اور خدا پر توکل و تسبیح، خدا کے صفات کا ذکر الہیہ کی جلد لڑی ان کے قلب اقدس میں کہاں تک تھی، حالانکہ اگر موسوی مذہب ہمیشہ کے لئے اور آخری مذہب کے طور پر آیا ہوتا تو اس کے پیروؤں کا فرض تھا کہ وہ ان واقعات کو قیدِ تحریر میں لاتے مگر خدا کی مصحفیت یہ تھی، اس لئے ان کو اس کی توفیق نہ ملی،

حضرت عیسیٰ کی زندگی کا آئینہ انجیل ہے، انجیل میں اس ایک مسند کے علاوہ کہ حضرت عیسیٰ کا باپ تھا، ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس دنیاوی زندگی میں اس مقدس باپ اور بیٹے میں کیا تعلقات اور روابط تھے، بیٹے کے اقرار سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹے سے بڑی محبت تھی۔ مگر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بیٹے کو باپ سے کس درجہ محبت تھی۔ وہ کہاں تک اپنے باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مصروف نہ رہا، اس کے آگے شبِ درویش میں کبھی جھکتا بھی تھا، اور حج کی روٹی، کسے غصہ دہ کوٹی اور چیز بھی اس نے کبھی اس سے مانگی، اگر تھاری کی رات سے پہلے کوئی ایک رات بھی اس پر ایسی گزری جب وہ باپ کے حضور میں دعا مانگ رہا ہو، پھر ایسی سیرت سے ہم روحانی حیثیت سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ کی سیرت میں خدا و رب کے تعلقات واضح ہوتے تو مائے ہمیں سو پرس کے بعد پچھلے عیسائی بادشاہ کو نہیں ہیں تین سو عیسائی حکماء کی مجلس میں کسے فیصلہ کے لئے فراہم کرنی نہ پڑتی اور وہ اب تک ایک ناقابلِ فہم راز نہ بنے۔

اب حقوقِ عبادی حیثیت کو بیٹھے تو اس سے بھی حضرت خاتم النبیین صلعم کے سوا کام دیگر انہیں عظیم الشان خدمات یا نمایاں تدبیر کی سیرت میں حل ہیں۔ پودھ نے اپنے تمام اہلِ مہل سال اور خانہ دار کو قہر کر جنگل کا راستہ دیا، اور پھر کبھی اپنی پیاری بیوی سے جس سے اس نے محبت تھی، وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے کوئی تعلق نہ رکھا۔

دوستوں کے جہرِ موت سے عبید رہا ہو گیا حسدِ موت اور سلامت کے بارِ برن سے سبکدوشی حاصل کی اور نروالِ پاموت کے حصول کو انسانی زندگی کا آخری مقصد قرار دیا۔ ان حالات میں کیا کوئی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا کے بسنے والوں کے لئے جن میں حکومتِ زمینی، شاہ و گدا، آقا و نوکر، باپ بیٹے، بھائی بہن، اور دوست، احباب کے تعلقات

ہیں! بودھ کی سیرت کچھ کارآمد ہو سکتی ہے چکیا بودھ کی زندگی میں کوئی ایسی
جامعیت ہے جو تارک الدنیا بھی کشودیں اور کاروباری انسانوں دونوں کے
لئے قابلِ تقلید ہو؟ اسی سے اس کی زندگی کبھی بھی اس کے ماننے والے
کاروباریوں کے لئے قابلِ تقلید نہ بنی، اور نہ چین۔ حسابانِ سیام و انام
نہایتِ برما کی تمام سطتیں۔ صنایعیاں اور دیگر کاروباری مشاغل فوراً بند
ہو جاتے۔ اور بجائے آباد شہروں کے صرف سنسن خٹکلوں کا
وچو درو جاتا۔

حضرت موسیٰؑ کی زندگی کا ایک ہی پہلو نہایت واضح ہے، اور وہ
جنت۔ اور پسٹلاری کا پہلو ہے اور نہ اس کے علاوہ ان کی سیرت کی پیروی
کرنے والوں کے لئے دنیاوی حقوق، اداجبات، فرائض اور ذمہ داریوں کا کوئی
نمونہ موجود نہیں۔ یہ سنیاں بیوی۔ باپ۔ بیٹے، اچھائی بھائی، دوست و
اعباب کے متعلق انکا کیا طرزِ عمل تھا۔ صلح کے فرائض میں ان کا کیا
دستور تھا۔ اپنے سال و دولت کو کن سفینہ کاموں میں انہوں نے لگایا۔
بیماروں، مبتلوں، مسافروں اور غریبوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا۔ اور
ان کے ماننے والے ان کی زندگی کی مشالوں سے کیونکر فائدہ اٹھائیں۔
حضرت موسیٰؑ بیوی رکھتے تھے، بچے رکھتے تھے، بھائی رکھتے تھے دوسرے
اعزہ اور متعلقین رکھتے تھے۔ اور ہمارا اعتقاد ہے کہ ان کا پیغمبرانہ طرزِ عمل یقیناً
ہر حرفِ گہری سے پاک ہو گا۔ مگر ان کی موجودہ سیرت کی کتابوں میں یہ طورِ اب
نہیں رہتے۔ جو ہمارے لئے قابلِ تقلید اور نمونہ ہوں۔

حضرت یونسؑ علیہ السلام کی ماں تھیں۔ اور انجیل کے بیان کے مطابق
ان کے بھائی بہن بھی تھے۔ بلکہ مادی باب تک بھی موجود تھا۔

مگر ان کی زندگی کے واقعات ان عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کا تعلق، طرزِ عمل، سلوک اور برتاؤ نہیں ظاہر کرتے حالانکہ دنیا ہمیشہ انہی تعلقات سے آباد رہی ہے، اور رہے گی، مذہب کا بڑا حصہ انہی کی متعلقہ ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا نام ہے۔ علاوہ ازیں حضرت عیسیٰؑ نے مسیحیوں کی زندگی بسر کی، اس لئے ان کی سیرت تمام حاکم نہ فراموش کی مثالوں سے خلقِ رب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اس لئے ان دو جہتوں کے لئے جن کے درمیان - تو اوست کے پہلے ہی باب نے ماں باپ سے زیادہ مضبوط رشتہ قائم کیا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کی زندگی تقلید کا کوئی سامان نہیں رکھتی۔ اور چونکہ دنیا کی بیشتر بادی متاثرانہ زندگی رکھتی ہے۔ اس لئے اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کے بیشتر حصہ آبادی کے لئے ان کی سیرت نمونہ نہیں بن سکتی۔ جس سے نہ مال و دولت، صلح و جنگ، دوست و دشمن سے تعلقات سے کبھی واسطہ ہی نہ رکھا ہو، وہ اس دنیا کے لئے جو انہی تعلقہ سے معمور ہے۔ کیونکہ مثال ہو سکتا ہے، اگر آج دنیا یہ زندگی اختیار کرے تو کچھ دہشتناک قبرستان بن جائے، تمام ترقیان و فتنہ رک جائیں، اور عیسائی یورپ تو شاہد ایک منٹ کے لئے بھی زندہ نہ رہے۔

آئیڈیل لائف کا سب سے آخری معیار عملیت ہے۔ حیثیت سے یہ مقصود ہے کہ شارعِ دین اور بانی مذہب جس تعلیم کو پیش کر رہے ہو، خود اس کا ذاتی عمل اس کی مثال اور نمونہ ہو، اور خود اس کے عمل سے ان کی تعلیم کو عملی پس منظر ملتا ہو۔

خوش کن کن سے خوش کن فلسفہ، دلچسپ سے دلچسپ نظریہ، اور خوش آئند سے خوش آئند توال، ہر شخص بہر وقت پیش کر سکتا ہے۔ لیکن جو چیز ہر شخص

سہر وقت نہیں پیش کر سکتا وہ عمل ہے۔ انسانی سیرت کے بہتر اور کامل نمونے کی
دیں، اس کے نیک اور معصوم اقوال۔ خیالات، اور اخلاقی و نفسیاتی نمونے
نہیں، بلکہ اس کے اعمال اور کارنامے ہیں۔ اگر یہ معیار قائم نہ کیا جائے تو سمجھ رہے
ہو سکتے ہیں کہ جو بات دنیا صرف بات بنانے والوں کو کہنی چاہئے۔ اب مجھے
پوچھنے دیجئے کہ لاکھوں شاعرین اور مرثیہ نویس بانیان مذہب میں سے کون کون سی باتیں
سیرت کو اس تراز پر تولونے کے لئے آگے بڑھ سکتا ہے؟

تو اپنے خداوند خدا کو اپنی ساری جان اور دل سے پیار کر۔ تو دشمن کو
پیار کر، جو تیرے دلہنے گال پر تھپڑ مارے تو اس کے سامنے اپنا گال بھی بھر
دے۔ جو تجھ کو ایک میل سے گارے جائے تو اس کے ساتھ ساتھ چل جا۔
جو تیرا کوٹ مانگے تو اس کو کرتا بھی دے دے۔ تو اپنے تمام مال و اسباب کو خدائی راہ
میں دے دے، تو اپنے بھائی کو ستر دھنوسہ معاف کر۔ آسمان کی بہشت
میں دوست مند کا دخل ہونا مشکل ہے۔ یہ وہ سچی قسم کی بہت سی باتیں
نہایت دل خوش کن ہیں۔ مگر عمل سے ان کی تعبیر نہ ہو۔ تو وہ سیرت کا
نمونہ نہیں۔ بلکہ وہ صرف معصومانہ شیریں زبانوں کا ایک مجموعہ ہیں۔ جس نے اپنے
دشمن پر قابو نہ پایا ہو۔ وہ غنوک علی مشائی کیسے پیش کر سکتا ہے۔ جس کے پاس
خود کچھ نہ ہو، وہ غنوکوں اور سکینوں، درویشوں کی مدد کیے کر سکتا ہے۔
جو غنوک پر دانا رہا ہو، اپنے نہ رکھتا ہوا وہ انہی تعلقات سے آباد دنیا کے لئے
مثالی نمونہ بن سکتا ہے جس نے بیادوں کی تیمارداری، در عیادت نہ کی ہو وہ اس کا رُخ
کیونکر کہہ سکتا ہے۔ جس کو خود دوسروں کے محاف کرنے کا موقع نہ مل ہو اس کی زندگی ہم میں
سے مضحک اور غصہ و لوگوں کے لئے نمونہ کیسے بنے گا۔

غور فرمائیے! نیکیاں جو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک سببی، ایک ایجابی، ایک نیک

(منہاج) (منہاج)

پہاڑ کی ایک کھوہ میں جا کر عمر بھر کے لئے بیٹھ گئے تو صرف یہ کہنا صحیح ہو گا۔
 کہ بدیوں اور برائیوں سے آپ نے پرہیز کیا۔ یعنی آپ نے کوئی کام ایسا
 نہیں کیا جو آپ کے لئے قابل اعتراض ہو۔ مگر یہ تو سببی تعریف ہوئی،
 ایجابی پہلو آپ کا کیا ہے؟ کیا آپ نے غریبوں کی مدد کی۔ محتاجوں کو کھانا
 کھلایا۔ کمزوروں کی حمایت کی۔ ظالموں کے مقابلہ میں حق گوئی سے کام لیا۔
 رتوں کو سنبھالا۔ گمراہوں کو راستہ دکھایا، غصہ، کرم، ستھا۔ نہ جان
 نوازی۔ حق گوئی۔ رحم۔ حق کی نصرت کے لئے جوشن۔ جدوجہد۔ مجاہدہ،
 اولیٰ کے فرض۔ ذمہ داریوں کی بحال آوری۔ غرض تمام وہ اخلاق جن کا
 تعلق غص سے ہے۔ وہ صفت سلب فعل اور عدم عمل سے نیکیاں نہیں
 بن جاسکتی۔ نیکیاں صرف سببی ہی پہلو نہیں رکھتیں، زیادہ تر ایجابی
 اور عملی پہلو پر ان کا مدار ہوتا ہے، اس تقریب سے ظاہر ہو گا کہ سیرت
 کا عملی حصہ سائنس کے بنیادی اصول "لائف" اور قابل تقلید زندگی کا خطاب نہیں
 دیا جاسکتا، کہ ان اس کی کس چیز کی نقل کرے گا؟ اس عمل سے سبق حاصل
 کرے گا؟ ہم کو تو صلح و جنگ، فقر و دولت، اندوہ و تہجد، تعلقات خداوندی و
 تعلقات عباد، حاکمیت و محکومیت، سکون و غضب، جلوت و خلوت، غرض
 زندگی کے ہر پہلو کے متعلق عملی مثال چاہئے۔ دنیا کا بیشتر بلکہ تمام حصہ انہی مشکلات
 اور تعلقات میں اُبھا ہوا ہے۔ اس لئے لوگوں کو انہی مشکلات کے حل کرنے
 اور انہی تعلقات کو بوجہ حسن انجام دینے کے لئے عملی مثالوں کی ضرورت ہے
 تو فی نہیں بلکہ عملی ایسکین یہ کہنا شاعری اور خطابت نہیں بلکہ تاریخی واقعہ ہے
 کہ اس معیار پر بھی سیرت محمدی کے سوا کوئی دوسری سیرت پوری نہیں آرسکتی
 میں نے آج جو کچھ کہا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں یہ کہنا اور دکھانا چاہتا ہوں۔

کہ میں پل لائف، اور نمونہ تعجب دینے کے لئے جو حیات انسانی منتخب کی جائے ضرور ہے کہ اس کی سیرت کے موجودہ نقش میں یہ چار باتیں ہائی جائیں، یعنی تائیدِ نبوت، جامعیت، کمالیت اور عملیت میرا یہ مقصد نہیں کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں ان کے عہد اور زمانہ میں ان خصوصیات سے خالی تھیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ ان کی سیرت میں جو اُن کے بعد عام انسانوں تک پہنچیں۔ جو جو آج موجود ہیں وہ ان خصوصیات سے خالی ہیں، اور ایسا بہت مسامحت الہی کے لئے بنتی ہے۔ تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ وہ انبیاء، محمد و زمانہ اور مہدیین تو ہیں کے لئے تھے۔ اس لئے کہ ان کی سیرتوں کو دوسری قوموں اور آئندہ زمانہ تک محفوظ نظر رہنے کی ضرورت نہ تھی۔ صرف محمد رسول اللہ وسلم کی دنیا کی قوموں کے لئے، و رقیامت تک کے لئے نمونہ عمل اور قابلِ تقلید بنا کہ جیسے تھے تھے، اس لئے آپ کی سیرت کو بحیثیت سے مکمل ادائیگی اور ہمیشہ کے لئے محفوظ ثابت کرنے کی ضرورت تھی اور یہی اختتامِ نبوت کی سب سے بڑی عملی دلیل ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَرَحْمَةً لِّلنَّبِيِّينَ ۚ لَا تَجِدُ أُنثَىٰ مِمَّنْ وَصَّيْنَاكَ مَآثِرِ النَّبِيِّينَ

(۳)

تاریخیت

آئیے اب ان چاروں میسرؤں کے مطابق پیغمبر اسلام علیہ السلام کی سیرت
 مبارکہ پر نظر ڈالیں، سب سے پہلی چیز تاریخی ہے اس باب میں تمام دنیا متفق
 ہے کہ ان چھ بیست سے اسلام نے اپنے پیغمبر کی وردہ صرف اپنے پیغمبر کی بلکہ ہر اس
 چیز کی اور اس شخص کی جس کا ادنیٰ سا تعلق بھی حضرت کی ذات مبارک سے تھا جس طرح
 حضرت کی سیرت وہ عالم کے لئے مایہ تیرت ہے۔ ان لوگوں کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 احوال، افعال و متعلقات زندگی کی روایت، تحریر اور تالیف کا فرض انجام دیتے
 تھے، روایات حدیث و روایت یا تحفین اور باب سیرت کہتے ہیں، جن میں صحابہ کرام
 جمعہ تابعین، و رہے کہ جو قریبی صدی ہجری تک کے سنی صحابہ داخل ہیں، جب تمام سنی
 روایت، تحریری صورت میں آگیا، تو ان تمام راویوں کے نام و نشان، تاریخ و زندگی
 ان کی روایات کو بھی قید تحریر میں لیا گیا، جن کی تعداد ایک لاکھ کے قریب ہے
 اور ان سب کے مجموعہ احوال کا نام اسما علیہ الرجال ہے، مشہور جرمن ڈاکٹر ہیرنگر جو
 ۱۸۵۷ء میں اس کے بعد تک ہندوستان کے علمی تعلیمی عینے سے متعلق تھے، اور
 ہنگوں قیام سوانہ کی سکریٹری تھے، اور ان کے عہد میں خود ان کی محنت سے
 دقاری کی معافی، ان کی ایڈیٹر شپ میں مشہور میں شائع ہوئی، اور صحابہ کرام

کے حالات میں حافظ بن حجر کی اصحابہ فی احوال الصحابہ طبع ہوئی، اور جنہوں نے
 (جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے) کہ وہ پہلے یورپین شخص میں جس نے خاص ابتدائی عربی لغتوں
 سے، "الف آف محمد" لکھی تھیں، اور مخالفانہ لکھی ہے، وہ بھی اصحابہ کے انگریزی مقدمہ
 مطبوعہ کلکتہ ۱۸۵۳ء ۱۸۶۷ء میں لکھتے ہیں۔

یہ کوئی قوم دنیا میں ایسی ندری۔ نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح سوا الرجال
 کا عظیم شان فن ایسا دیکھا ہو، جس کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصوں کا حال
 معلوم ہو سکتا ہو۔

یہ نہ کرام کی تعداد حیات نبوی کے اخیر سال حجۃ الوداع میں تقریباً ایک لاکھ تھی۔
 ان میں گیارہ ہزار آدمی ایسے ہیں جن کے نام و نشان آج تحریری صورت میں تاریخ کے
 اوراق میں جو خاص آہنی کے حالات میں لکھے گئے ہیں، اس لئے موجود ہیں کہ یہ وہ لوگ
 ہیں جن میں سے ہر ایک نے کم و بیش آنحضرت صلعم کے اقوال و افعال و واقعات
 میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دوسروں تک پہنچا ہے۔ یعنی جنہوں نے روایت کی
 خدمت انجام دی ہے۔ اس پر ہی سبب ان کی تاریخ نبوی زندگی کا ہے۔

اس حصہ میں آنحضرت صلعم نے وفات پائی۔ اور تقرباً ۴۰ سال تک
 اکابر صحابہؓ یہ عالم وجود میں رونق فرما رہے تھے کہ تک صد غرضی یہ
 کی جو عہد نبوت میں کم سن تھے، افسی تھا کہ موجود تھی، اور صدی
 کے ختم ہوتے تک اس نوری ثبوت کا نقشہ یہاں ہر چراغ گل ہو گیا تھا
 ہر شہر میں سب سے آخر وفات پانچ لاکھ سالوں کے نام، و رسائل وفات میں

On the Origin and Progress of
 writing down historical facts among
 Muslims.

شمار	اسم گرامی	نام شہر	سبیل وفات
۱	ابو امامہ باہلیؓ	شام	۸۶ھ
۲	عبد اللہ بن عمارؓ بن جندبؓ	مصر	۸۷ھ
۳	عبد اللہ بن ابی اوفیؓ	کوفہ	۸۷ھ
۴	سائب بن یزیدؓ	مدینہ	۹۱ھ
۵	انس بن مالکؓ	بہرہ	۹۳ھ

حضرت انس بن مالکؓ جنہوں نے اس فہرست میں سب سے آخر جگہ پائی ہے، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، دس برس تک متصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، وہ ۹۳ھ میں وفات پاتے ہیں۔

تابعینؓ یعنی صحابہؓ کے بعد مذکورہ کا دوسرا سلسلہ حدیث کے آغاز سے اس طرح شروع ہوتا ہے کہ گروہ پیداموچکے تھے، مگر آنحضرتؐ کی زیارت سے محروم ہے، ایسا بہت بچکے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نہ حاصل کر سکے چنانچہ عبدالرحمن بن عمارؓ تابعیؓ تقریباً ۱۰ھ میں قیس بن ابی حازمؓ ۱۱ھ میں سعید بن مسیبؓ ۱۲ھ میں پیدا ہو چکے تھے یہ دکھانے کے لئے کہ صحابہؓ کے بعد گروہ درگروہ تابعینؓ جو نبیؐ اسلام کے گوشہ گوشہ میں پھیلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقائع و حالات، اور احکام و قضایا کی تعلیم تبلیغ اور اشاعت میں مصروف تھے، ان کی مجموعی تعداد کیا ہوگی۔ میں صرف ایک مدینہ کے تابعینؓ کی تعداد ابن سعد کے حوالے سے بتا رہا ہوں، طبقہ اولیٰ یعنی ان تابعیوں کی تعداد جنہوں نے بڑے بڑے صحابہؓ کو دیکھا تھا، اور ان سے واقعات و مسائل سنے تھے، ۳۴۱ ہے طبقہ دوم یعنی وہ تابعی جنہوں نے مدینہ میں عام صحابیوں کو دیکھا اور ان سے سنا، ۱۲۹ ہیں۔ طبقہ سوم

کے وہ تابعین جنہوں نے متعدد یا کسی ایک صحابی کو دیکھا اور ان سے سنا، ہیں، اس طرح تابعین کی کل تعداد ۲۵۵ ہے، یہ تعداد صرف ایک شہر کی ہے، اسی سے مد نظر، طائفہ بعثہ، کوفہ، دمشق۔ یمن، مصر وغیرہ کے ان تابعیوں کا اندازہ لگاؤ جو اپنے اپنے شہروں میں صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف رکھتے تھے، اور جن کے روز و شب کا مشغولہ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی اشاعت و تبلیغ تھی، اس اہتمام کو خیال کرو کہ یہ صحابیؓ سے جو کچھ روایتیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا شمار کر لیا گیا، دوسرے گن لی گئیں، اس سے اندازہ کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و اقوال کی نسبت ابھی میں کس قدر تبلیغ اہتمام کیا گیا ہے۔ صحابہ کرامؓ میں سے جن اصحاب کی سب سے زیادہ روایتیں ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

شمار	اسمائے گرامی	روایتوں کی تعداد	سال وفات
۱	حضرت ابو ہریرہؓ	۵۳۷۲	۵۹ھ
۲	حضرت عبداللہ بن عباسؓ	۲۶۶۰	۶۹ھ
۳	حضرت عائشہ صدیقہؓ	۲۲۱۰	۵۸ھ
۴	حضرت عبداللہ بن عمرؓ	۱۶۳۰	۷۲ھ
۵	حضرت جابر بن عبد اللہؓ	۱۵۶۰	۷۸ھ
۶	حضرت انس بن مالکؓ	۱۲۸۶	۹۳ھ
۷	حضرت ابوسعید خدریؓ	۱۱۷۰	۷۲ھ

یہی وہ لوگ ہیں جن کی روایات آج سیرت نبویؐ کا سب سے زیادہ اہم ہیں، انکی وفات کی تاریخوں پر نظر دالو تو معلوم ہو گا کہ ان کی وفات کے سال استفادہ متاخرین

کہ ان سے فیض اٹھانے اور ان کی روایتوں کو حفظ اور تدریس کرنے والوں کی
تعداد بے شمار ہوگی۔ انہی باتوں کی واقعیت اور آگاہی کا نام اس زمانہ میں
علم تھا، اور وہ دینی اور دنیاوی دونوں عزتوں کا ذریعہ تھیں، اس لئے ہزاروں صحابہ کرام
نے جو کچھ دیکھا، اور جاننا تھا، حضرت صلعم کے بلفواہی (مجھ سے جو کچھ سنا اور دیکھا) اس کی
اشاعت کرو، یا فیلبلاغ الشاهد الغائب (جو مجھے دیکھتا ہے میں اس سے سن
مطلع کر دیں) جو اس سے محروم ہے، کے مطابق وہ سب اپنی اپنی اوداد و اولاد و عزیزین
دوستوں، اور مہتمم و ہوں کو سناتے اور بتاتے رہتے تھے، یہی ان کی زندگی کا کام
اور یہی ان کے روز و شب کا مشغولہ تھا، اس لئے صحابہؓ کے بعد فوراً ہی دوسری
فوجوں پورے ان معادلات کی حفاظت کے لئے کھڑی ہو گئی، ان میں سے ہر
ایک کو ہر واقعہ کا نقطہ نقطہ یاد کرنا پڑتا تھا۔ ان کو دہرانا پڑتا تھا، اور حرفاً حرفاً
محفوظ رکھنا پڑتا تھا۔ آنحضرت صلعم نے جہاں اپنے اقوال اور افعال کی اشاعت
کی تاکید کی تھی، وہاں یہ بھی تہدید کر دی تھی کہ جو کوئی میرے متعلق قصہ
کوئی غلط یا جھوٹ بات بین کرے گا۔ اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ اس
اعدان کا یہ اثر تھا۔ کہ بڑے بڑے صحابہؓ روایت کرتے وقت کہہ مینے گنتے
تھے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک دفعہ آنحضرت صلعم کی کوئی بات
نقل کی۔ تو چہرے کا رنگ بدل گیا، تھرا گئے، پھر کہا، حضورؐ نے ایسا ہی
فرمایا تھا۔ یا اسی کے قریب قریب فرمایا تھا۔

عربوں کا نقطہ فطرتاً نہایت قوی تھا۔ وہ سیکڑوں شعر کے قصبہ سے
نہ بانی یاد رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ فطرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس قوت سے
جس قدر کام لیا جائے اسی قدر زیادہ اس کو ترقی ہوتی ہے، صحابہؓ اور تابعینؓ نے قوت حفظ
کو سرح کمال تک پہنچایا، دو ایک ایک واقعہ اور ایک ایک حدیث کو اس طرح زبانی

شکر یاد کرتے تھے، جیسے آج مسلمان قرآن مجید یاد کرتے ہیں، ایک ایک محدث کئی کئی
 ہزار روئے کئی کئی لاکھ حدیثیں زبانِ یاد کرتا تھا، اور یاد رکھتا تھا، اور گو بعد میں لوگ اپنی یادداشت
 کے لئے لکھ بھی جیتے تھے مگر جب تک وہ زبانِ یاد نہ رکھتے اہل علم کی نگاہوں میں ان کی عزت
 نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ خود اپنی تحریری یادداشتوں کو عیب کی طرح چھپاتے تھے، تاکہ لوگ
 ایسا نہ سمجھیں کہ ان کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں۔

دوستو! بعض ذہین لوگ اسکا رس، اور بعض پست بعضے شریوں نے جن میں سے
 آگے شریعہ میورا اور گوانڈریس، اس بنا پر کہ روایات نبویؐ کی تحریر و تدوین کا کام آنحضرت
 صلعم کی وفات کے ۹۰ برس بعد شروع ہوا، ان کی صحت اور وثوق میں شک
 پیدا کرنا چاہا ہے، مگر ہم نے جس طرح اوپر تفصیل آپ کے سامنے پوری کر دی ہے وہ کسی
 سے ادا نہ کیا جاسکے، صحت کے لئے اس طرح و قنات کو یاد رکھتے تھے، اس طرح احتیاط
 برتتے تھے، اس طرح میرا آنے والی فصلوں کو وہ اہل سنت پر دے کر دیتے تھے۔
 اس سے خود انانہ ہو گا کہ وہ روایات تحریری صورت میں بہت بعد کو آئی ہوں
 تاہم ان کی صحت اور وثوق میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا۔

صحت کے لئے اپنے معلمات کو عموماً تین ابواب سے قید تحریر میں لانا
 مناسب نہیں سمجھا۔

۱۔ بہت بڑا آنحضرت صلعم نے قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز کو
 کتاب کی صورت میں نہ کہنے کی ممانعت کر دی تھی، اور فرمایا تھا کہ
 قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو لا تکتبوا عنی غیر القرآن، اور یہ اس
 لئے تھا کہ عام لوگوں کو قرآن اور غیر قرآن میں ملاہی انتہا سے نہ ہو جائے
 چنانچہ جب قرآن مسلمانوں میں پوری شرح محفوظ ہو گیا۔ تو آخر میں
 خود آنحضرت صلعم نے بعض صحابہؓ کو احادیث کی تحریر کی اجازت دیدی، اس پر بھی

۱۔ صحابہؓ ان کو قیدِ تحریر میں لانے سے انہیں دم تک اختیار برتنے ہے۔

۲۔ صحابہؓ کو ڈر تھا کہ وقتِ نفع کے تحریری صورت میں آجانے کے بعد لوگوں کو پھر ان کے ساتھ وہ اعتنا، توجہ اور مسئولیت باقی نہیں رہے گی، اور لوگ تحریری مجموعہ کے موجود رہنے کے سبب سے ان کے حفظ اور زبانی یاد رکھنے کی محنت سے جی چرٹیں گے، یہ ڈر بالکل صحیح ثابت ہوا، چنانچہ جیسے جیسے سفینوں کا علم پرمختل گیا، سفینوں کا علم گھٹتا گیا، نیز اسی سلسلہ میں ان کو یہ بھی خیال تھا کہ ہر کس و ناکس کتاب کے مجموعہ کو انہیں ملے کر عالم بننے کا دعوے کر بیٹھے گا۔ چنانچہ یہ بھی ہوا۔

۳۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ابھی تک عرب میں کسی واقعہ کو لکھ کر اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا میسر نہ تھا، اب اس کو اپنی کمزوری کا انداز خیال کرتے تھے، اس لئے کوئی چیز تحریر پر ہی کر دیتے تو اس کو چھپائے رکھتے تھے۔ محمدؐ بن کا خیال تھا کہ زبانی یادداشت تحریری یادداشت سے زیادہ محفوظ صورت ہے یادداشت کو دوسروں کے تصرف سے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا، ہر وقت خطر رہتا ہے کہ کوئی اس میں کمی بیشی نہ کر دے۔ مگر جو نقوش دلوں کی لہروں پر کند ہو جاتے ہیں۔ ان میں تغیر و تبدل ممکن نہیں۔

آج پہلی دفعہ آپؐ کی مجلس میں، اور سب سے پہلے آپؐ کی مجلس میں اس حقیقت کو آشکار کیا جاتا ہے، کہ یہ قلعہ غلط ہے کہ سو برس یا نوے برس تک وقایع و اقوال نبویؐ کا دفتر صرف زبانی روایتوں تک محدود رہا، اس غلط فہمی کا اصلی سبب یہ ہے کہ احادیث و اخبار نبویؐ کی پہلی کتاب امام مالکؒ کی موت اور مغازی و سیرت میں ابن اسحاقؒ کی کتاب المغازی سمجھی جاتی ہے، یہ دونوں بزرگوار ہم عصر تھے، اللہ ان کی وفات

بہ ترتیب ۱۵۹ھ اور ۱۵۸ھ میں ہوئی، اس لئے اخبار ویر کی سب سے پہلی
تدوین کا زمانہ دوسری صدی ہجری کا اوائل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس سے بہت
پہلے احادیث و اخبار کی ترتیب و تدوین کا سراغ لگتا ہے، حضرت عمر بن
عبد العزیز نے ۱۵۸ھ میں وفات پائی، وہ خود بڑے عالم تھے، مدینہ کے امیر
بھی رہ چکے تھے ۱۵۹ھ میں خیفہ ہوئے، انہوں نے اپنی وفات کے زمانہ میں مدینہ
منورہ کے قاضی ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو جو حدیث و خبر کے بڑے امام تھے
فرمان بھیجا کہ آنحضرت ﷺ کے سنن و خبر کی تحسیس و تدوین کا کام شروع
کر دو، کیونکہ مجھے یہ فہم ہے کہ علم کے گم ہوجانے کا ڈر ہو رہا ہے، یہ واقعہ
تعمیلات بخاری، موطا اور مسند درمی وغیرہ میں مذکور ہے، چنانچہ اس سرکار کی
تعمیل کی گئی، اور اخبار و احادیث و سنن و فتاویٰ لکھ کر دو مختلفہ میں آئے، اور
ان کی نقیصہ تمام ممالک اسلامیہ کے مرکزی شہروں میں بھی گئی، ابوبکر بن محمد بن
عمرو بن حزم کا انتخاب اس کام کے لئے اس لئے ہوا کہ وہ خود امام تھے، مدینہ منورہ
مدینہ منورہ میں قاضی وقت تھے، لیکن اس کے علاوہ اس لئے بھی یہ انتخاب موزوں
تھا، کہ ان کی خالہ عمرہ، حضرت عائشہؓ کی سب سے بڑی شاگرد تھیں، ورنہ ان کی ذاتیں
جو حضرت عائشہؓ سے تھیں ان کا سرناہ ابوبکر بن حزم کے پاس پہلے سے جمع تھا۔
چنانچہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ان کو خاص عہدہ کی روایتوں کی تدوین
کے تعلق بھی حکم دیا تھا۔

مہد نبوی کا تحریری سرمایہ | آگے بڑھ کر ہم کو پتہ چلتے ہیں کہ خود عبد العزیز ہی میں اخبار ویر
اور احکام و سنن کا تحریری سرمایہ جمع ہونا شروع ہو چکا تھا، فہم کے
موقع پر آپ نے ایک خط لکھا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو اسحاق ایک یمنی صحابی کی درخواست

پہلے نے یہ خطبہ لکھ کر ان کے حوالہ کرنے کا حکم دیا (باب کتابتہ العلم) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 سلاطین عالم کے نام جو خطوط روانہ کئے وہ لکھے ہوئے تھے دس پندرہ برس ہوئے
 کہ مصر میں آپکا وہ خط جو مقتول شہداء مصر کے نام آپ نے بھیجا تھا، ایک عیسائی گرجے
 کی کتب خانہ کی جگہ میں رکھا ہوا ہے گمان کیا جاتا ہے کہ وہ بعینہ وہی ہے جسے
 آپ نے لکھا تھا، اس کے نوٹو عام طور سے ملتے ہیں یہ پرانے عربی خط میں ہے
 اور اس کی بعینہ وہی عبارت ہے اور یہی نام کے وہی الفاظ اور عبارت تحریر ہے
 جس طرح حدیث میں بیان آیا ہے، یہ اسٹیوڈیو کی صداقت کی کتنی بڑی دلیل
 ہے حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کے سوا مجھ سے زیادہ کسی
 کو حدیث یاد نہیں، مجھ سے زیادہ ان کے پاس حدیثوں کا ہر ایک ہونے کی وجہ یہ ہے
 کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے اس کو بکتے جاتے تھے اور میں لکھتا تھا۔
 (بخاری باب کتابتہ العلم) ابو داؤد اور مسند ابن عساکر میں ہے کہ بعض لوگوں نے
 عبداللہ بن عمروؓ سے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی
 خوش رہتے ہیں تو تم سب کچھ لکھ لیتے ہو، عبداللہ بن عمروؓ نے اس پر ہنس کر
 چھوڑ دیا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے دین مبارک
 کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم لکھ لیا کرو، اس سے جو کچھ لکھنا ہے ان
 نکتہ ہے (ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۷۷) عبداللہ بن عمروؓ نے اپنے اس محبوب کا نام
 صادقہ رکھا تھا، (ابن سعد ج ۲ ص ۱۲۵) اور کہا کرتے تھے کہ مجھے
 اپنی زندگی کی آرزو صرف دو چیزوں سے پیدا کر دی ہے، جن میں ایک یہ
 صلاح ہے اور صداقت وہ صحیفہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے سیکھی ہے (دارمی ۶۹) مجاہد کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمروؓ سے
 کہا کہ پاس ایک کتاب رکھی ہو، دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ فرمایا یہ صداقت ہے جسکو میں

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہے (ابن سعد ۲-۲-۱۲۵) صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے مدینہ آنے کے کچھ مدت بعد مسلمانوں کی مردم شماری کرائی اور ان کے نام لکھوائے تو پندرہ سو ہوئے۔

در باب الجہاد، زکوٰۃ کے احکام مختلف چیزوں پر زکوٰۃ اور اس زکوٰۃ کی مختلف شریعتیں جو لوگوں نے مصنفوں میں ہیں۔ انکو لکھوا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء کو بھیجا تھا اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک بن عمرو بن حزم کے خندان میں، اور متعدد اشخاص کے پاس موجود تھیں (دارقطنی کتاب الزکوٰۃ ۴۰۴)۔

۴۰۴ میں زکوٰۃ کے محصلین کے پاس دیگر تحریری + ایبتیں بھی موجود تھیں۔ (دارقطنی ۲۰۴) حضرت علیؑ کے پاس ایک جمعہ تھا جو ان کی تلوار کے نیام میں ڈال رہا تھا اس میں متعدد وحی شریفیں متعلقہ احکام قابل ذکر تھیں اور انہوں نے اسکو لوگوں کی خدمت پر دکھایا (بخاری ۲ صفحہ ۸۴-۱۰۲) حدیث میں جو صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان حضرت علیؑ نے لکھا تھا اس کی ایک نقش قریش نے لی اور ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی (ابن سعد صفحہ ۱ ص ۱۷) عمرو بن حزم کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حکم بنا کر بھیجا تو ایک تحریر لکھوا کر حوالہ کی جس میں فسر الفی، صدقات، دیات وغیرہ کے متعلق بہت سی باتیں تھیں۔ (کنز العمال ۳ صفحہ ۱۸۶) عہد رسول اللہ بن اوسیم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچا جس میں مردہ جانور کے متعلق حکم درج تھا (معجم صغیر طبرانی صفحہ ۲۱۷) وائل بن حجر صحابیؓ جب بارگاہ نبویؐ سے اپنے وطن حضرموت جانے لگے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاس طور پر ایک نامہ لکھوا کر دیا۔ جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، شراب اور دیگر احکام تھے۔ (طبرانی صغیر صفحہ ۱۲۲) ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے مجمع سے پوچھا کہ کسی کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی دیت دینے پر ہوسکتی

کو کیا دلا یا؟ ضحاک بن سفیان نے کھڑے ہو کر کہا۔ مجھے معلوم ہے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ لکھوا کر بھیجا تھا، (دارقطنی ۲ صفحہ ۴۸۵)
 حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے عہد خلافت (۷۵۰ء) میں
 میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان متعلق صدقات کی تلاش سے اہل
 مدینہ کے پاس قاصد بھیجا تو وہ آل عمرو بن حزم کے ہاں ٹہر گیا (دارقطنی ۲۵۸)
 آپ نے اہل یمن کو جو احکام لکھوا کر بھیجوائے تھے ان میں یہ مسئلہ تھے۔
 قرآن صرف پاکی کی حالت میں چھو ا جائے، غلام خریدنے سے پہلے آزاد
 نہیں کیا جاسکتا۔ اور نکاح سے پہلے طلاق نہیں (رد می صفحہ ۲۹۳)
 حضرت معاذ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر غالباً یمن سے یہ دریافت کیا
 کہ کیا سبزیوں میں زکوٰۃ ہے؟ آپ نے تحریری جواب دیا کہ سبزیوں پر
 زکوٰۃ نہیں، (دارقطنی صفحہ ۲۵) مروان نے خطبہ میں بیان کیا کہ مکہ حرم ہے
 رافع بن خدیج عسائی نے پکار کر کہا، اور مدینہ بھی حرم ہے، اور یہ حکم میرے
 پاس لکھا ہوا موجود ہے، اگر تم چاہو تو میں اس کو پڑھ کر سناؤں زبان حبش
 ج ۲ ص ۱۷۱، ضحاک بن قیس نے نعمان بن بشیر صحابیؓ کو لکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی نماز میں سورہ جمعہ کے سو اور کون سورہ پڑھتے تھے۔ انہوں نے جواب لکھا
 کہ ہلکے آٹا (مسلم ۳۲۳) حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حریہ پہننے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم ۲ - ۳۰۶)
 یہ وہ احکام و مسائل ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دگوں کو لکھوا کر دیئے یا
 بھیجوائے، ہمارے پاس ایسے شواہد بھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑے بڑے
 صحابہ احکام و سنن کو کتابی صورت میں لے کر یا یا پناہ حضرت ابو بکرؓ نے ایک مجموعہ اپنے
 زمانہ خلافت میں مرتب کیا، پھر اس کو پسند نہ کیا، اور بٹا دیا (تذکرۃ الحفاظ) حضرت عمرؓ نے

اس مسئلہ پر اپنے زمانہ خلافت میں غور کیا، اور بہت کچھ سوچتے رہے۔ مگر بہت
 نہ کی۔ ابھی آپ سن چکے ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے خود آنحضرت ﷺ کی
 اجازت سے ایک نسخہ لکھا تھا جس میں آپ کے ملفوظات تھے مختلف لوگ
 اس کو دیکھنے آتے تھے، اور وہ اس کو دکھاتے تھے (ترمذی ۵۰۶) حضرت
 عقیؓ کے فتادی کا بڑا حصہ لکھا ہوا حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں لایا گیا۔
 رسم مقدمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایتوں کے مختلف تحریری مجموعے تھے۔
 ابن طسائف میں سے کچھ لوگ ان کا ایک مجموعہ ان کو پرچھ کر سنانے کے لئے
 اسے (کتاب الغلط ترمذی صفحہ ۶۹) سعید بن جبیر ان کی روایتوں کو
 لکھا کرتے تھے۔ (دارمی ۶۹) عبداللہ بن عمروؓ کا صحیفہ صادقہ ان کے پوتے عمرو
 بن شعیب کے پاس موجود تھا، (ترمذی ۱۱۳ و ۱۱۴) اور یہ بیچا سے اسلئے ضعیف
 سمجھے جاتے تھے کہ وہ اپنے دادا کی کتاب دیکھ کر روایت کرتے ہیں۔ خود حافظ
 نہیں ہیں (تہذیب ۸-۱۰) حضرت ہاشم بن عبد اللہ کی روایتوں کا مجموعہ
 و بہت ربیع نے تیار کیا تھا جو اسمعیل بن عبد الکرم کے پاس تھا و وہ اس لئے
 ضعیف سمجھے جاتے تھے (تہذیب ج ۱ ص ۳۱۶) حضرت ہاشم کی روایتوں کا دوسرا مجموعہ
 سلیمان بن قیس یثربی نے تیار کیا تھا، اور ابوالبیر البسفیان اور شعبی نے جو
 اکمل حدیث میں ہیں، اور تابعی ہیں، حضرت ہاشم کے صحیفہ کو ان سے سنا تھا،
 (تہذیب ج ۲ ص ۲) سمروہ بن جندب صحابیؓ سے ان کے بیٹے سید بن زیدؓ کی روایتوں
 کی ایک نسخہ روایت کرتے ہیں۔ اور ان سے ان کے بیٹے حبیبؓ (تہذیب
 التہذیب ۴-۱۹۸) حضرت ابو ہریرہؓ جن سے زیادہ صحابہؓ میں کوئی
 حدیث حدیث نہ تھا، ان کی روایتوں کا کچھ مجموعہ ہمسام بن مہبہ نے تیار کیا
 تھا جو صحیفہ ہمسام کے نام سے احادیث میں مشہور ہے۔ اس کو ہمسام بن

عبداللہ نے مسند جلد ۲ میں صفحہ ۳۱۲ سے صفحہ ۳۱۸ تک نقل کیا ہے۔ بشیر ابن ہبیک نے حضرت ابو بکرؓ سے ان کی روایتوں کا مجموعہ لکھا، اور اس کی روایت کی ان سے اجازت لی (کتاب اسئل ترمذی ۶۹۱، دارمی ۶۸) حضرت ابو بکرؓ ایک دفعہ ایک صاحب کو اپنے مستقر پر بلا کر لائے اور دکھایا کہ یہ اوراق میرے مرقیات میں۔ راوی کہتا ہے کہ وہ ان کے لقمے نہیں بلکہ کسی اور کے لقمے کے تھے ہوئے تھے۔ (فتح الباری جلد ۱ ص ۱۸۲، ۱۸۵)

حضرت انسؓ دو مرتبہ صحابی ہیں جن سے بکثرت روایتیں ہیں، وہ خود اپنے بیٹوں سے کہا کرتے تھے کہ میرے بچو علم کو تحریر کی قیاد و بند میں لاؤ اور دارمی ۶۸ ابان بن کعبؓ شاعران کے سامنے بیٹھ کر ان کی روایتیں قیاد تحریر میں لایا کرتے تھے (دارمی ۶۸) سلمیٰ ایک خاتون کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو دیکھا۔ کہ وہ ابو رافعؓ آنحضرت صلیم کے غلام سے آنحضرت کے کازمے لکھا کرتے تھے۔ (ابن سعد ۲ قسم ۲ ص ۱۲۳) واقلدی سیرت نبویؐ کے ابتدائی مصنفین میں سے ایک ہے بیان کرتا ہے کہ منذر بن سادہؓ راوی رئیس عمان کے نام آنحضرت صلیم نے جو خط بھیجا تھا وہ ابن عباسؓ کی کتابلوں کے ساتھ میں نے دیکھا (زاد المعاد ۲-۵۷) غزوہ بدر کا مفصل حال عروہ بن زہیر نے لکھ کر خلیفہ عبداللہ کو بھیجا تھا (طبری ۱۲۸۵)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ آنحضرت کے خادم فاضل تھے اور انکو آنحضرت صلیم کی بارگاہ میں حاضری کا اذن عام تھا۔ ان کو شکایت تھی کہ لوگ میرے پاس آکر شش جاتے ہیں اور پھر اسکو جا کر لکھتے ہیں اور میں قرآن کے سوا کسی اور چیز کے لکھنے کو حلال نہیں جانتا (دارمی ۶۷) سعید بن جبیرؓ بھی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہؓ

ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے رات کو راتیں سنتا تھا، تو پانچ پر لکھتا تھا۔
 صبح کو پھر میں اس کو صاف کر لیتا تھا (دارمی ۶۹) براہین عازب صحابیؓ کے پاس
 لوگ بیٹھ کر ان کی روایتوں کو لکھا کرتے تھے (دارمی ۶۹) نافع جو حضرت ابن
 عمرؓ کی خدمت میں ۳۰ برس سے تھے، وہ اپنے سامنے لوگوں کو لکھوایا کرتے
 تھے (دارمی ۶۹) عبد اللہ ابن مسعودؓ کے معجزہ عبد الرحمن ایک کتاب نکال لائے
 اور قسم کھا کر کہ یہ خود حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے ہاتھ کی تھی ہوئی ہے (جامع ۱) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ہم
 لوگوں میں بعض باتوں میں اختلاف ہوتا تھا تو انکو کہتے تھے، پھر حضرت ابن عمرؓ کے پاس میں یا دعا کرتے کہ
 چھپا لیتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، اگر انکو اسکا پتہ مل جاتا تو بس ہم سے انکو زمین فیصلہ
 ہی تھا (جامع ۳۳) اسود تابعی کہتے ہیں کہ مجھ کو اور عقیقہ کو ایک صحیفہ
 مل گیا، اس کو لے کر ہم حضرت ابن عمرؓ کے پاس آئے تو انہوں نے
 منادیا (جامع ۳۳) حضرت زید بن ثابتؓ کا تپ دہی تھے، ان کو بھی روایتوں
 کو تحریر میں لانے سے انکار تھا۔ تو مردان نے یہ تاخیر کی کہ ان کو سامنے بٹھایا،
 اور پردہ کے پیچھے کاتب مقرر کیا کہ وہ بولتے جائیں، یہ کہتے جائیں۔ (جامع ۳۳) حضرت
 معاویہؓ نے بھی ان کی ایک حدیث، اسی طرح لکھوائی تھی۔ لیکن وہ تائید
 گئے اور زبردستی مٹوا دی۔ (راحدہ ص ۱۸۲)

حضرات! شاید آپ ٹھوس واقعات اندازنی میں کہے نام سنتے سنتے
 بھرا اٹھے ہوں۔ لیکن اطمینان رکھئے کہ اب ہم اس مقسام پر پہنچ
 گئے جہاں سے صاف اور سیدھی راستہ نظر آتا ہے۔ ہیں سے
 ان اقباسات اور حوالوں میں یہ دکھایا ہے کہ تحریر ہی سہی اگر دنیا
 میں متقابل و وثوق ہو سکتا ہے۔ تو خود عبد نبویؓ میں صحابہؓ نے اپنے ہاتھوں
 سے اس کو جمع کیا، اور پچھلوں کے۔ یادگار چھوڑا، اور پچھلوں نے اس کو اپنی

کتابوں میں داخل کر لیا۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ ہی کی زندگی میں عین
 نے ان کے تمام مرقیات، واقعات اور حالات کو ایک ایک سے پوچھا، ایک
 ایک سے دروازہ پر جا کر پوچھے، چون عورت اور مسکین سے تحقیق کر کے
 سامنے سے فراہم کر دیا تھا۔ محمد بن شہاب زہری، شام بن عروہ، قیس
 بن ابی حازم، عطاء بن ابی رباح، سعید بن جبیر، ابوالزناد وغیرہ سیکڑوں
 تابعین ہیں جنہوں نے دیوانہ وار ایک ایک گوشہ سے دانہ دانہ جمع کیا، درہائے
 سامنے اس کا انبار لگا دیا۔ شہاب زہری نے جو حدیث دسیرت کے
 بڑے امام ہیں، آنحضرت کی ایک ایک چیز کو لکھا۔ ابوالزناد کہتے ہیں کہ
 ہم صرف حلال و حرام کہتے رہتے تھے اور زہری جو کچھ سنتے تھے وہ سب
 لکھتے جاتے تھے، جامع ۷۵، بن کيسان کہتے ہیں کہ میں، وہ زہری طلب ہم
 میں ساتھ تھے، میں نے کہا کہ میں سنن لکھوں گا، اپنا بیچ جو کچھ آنحضرت ہم سے
 متعلق تھا، سب لکھا۔ زہری نے کہا صحابہ سے جو کچھ متعلق ہے وہ بھی
 لکھو کہ وہ بھی سنت سے ہیں، میں نے کہا وہ سنت نہیں، چنانچہ میں نے نہیں لکھا
 انہوں نے لکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کامیاب ہوئے اور میں برباد ہو گیا، (ابن سعد، اشع
 ۲۔ صفحہ ۱۳۵) ان امور کو قیام تحریر میں لانے والے سیکڑوں تابعی تھے، جن
 میں سے ایک امام زہری ہیں۔ صرف ان کی تحریروں کا انبار تھا کہ ولید بن
 زید کے قتل کے بعد زہری کے یہ دفتر جو رول پر بار کر کے خزانہ سے لائے
 گئے تھے۔

نامہ زہری سنہ ۲۰۰ میں پیدا ہوئے، درمیان میں وفات پائی، وہ زہری
 تھے، انہوں نے جس محنت کاوش اور استقامت سے آنحضرت سے حدیث
 اور خزانہ جمع کئے، ان کا اندازہ خیرین کے اس بیان سے کرنا کہ وہ ماہینہ منورہ کے مالک

نہری کے گھر جاتے، جوان، بڑھے، عورت، مرد، بچے، ہر ایک کہ پردہ نشین عورتوں سے بیکرا، حضرت صلعم کے اقبال اور ملاقات چھتے اور قہین کہہ سکتے تھے، یہاں پر نہری، اس زمانہ میں بکثرت صحابہؓ زندہ تھے۔ نہری کے قافلہ کی فہرست نہایت طویل ہے، دریا کی کئی کئی روزہ شب، آنحضرت صلعم کے اقبال، افعال اور حوال کی جمع و ترتیب، تعلیم و تدریس اور نشر و اشاعت میں مشغول تھے یہی ان کی زندگی کا کام تھا۔ اس کے سوا دنیا کے ہر کام سے وہ کنارہ کش ہو گئے تھے۔

مذہب نبویؐ کا بڑا سبب یہ ہے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث و میر کی تدوین و تحریر کا کام تابعین نے شروع کیا اور تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہؓ کو دیکھا، دران سے فیض پایا، اور صحابہؓ کا زمانہ سویر میں تک تقریباً ۳۰ لوگوں نے تابعین کا عہد قبول کیا، جس کے بعد شروع ہوا۔ اس طرح گویا تابعین و تحریر کے سلسلہ کا آغاز سویر میں سے بعد ہوا۔ حالانکہ یہ تمام تر عرصہ ہے کہ تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے آنحضرت صلعم کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کیا اور صحابہؓ کی زیارت کی اور ان سے استفادہ ہوتا ہے۔ مگر یہ کہ وہ آنحضرت صلعم کے زمانہ میں ہوں مگر زیارت کا موقع نہ ملے، یا عہد نبویؐ کے آخر میں پیدا ہوئے۔ اس لئے آپ سے فیض پایا نہ ہوئے، یا آپ کی وفات (بیرون مدینہ) کے بعد پیدا ہوئے۔ وہ سب تابعین میں داخل ہیں۔ اس طرح دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ "تابعین کا عہد خود نسب کی زندگی ہی میں اور کم سے کم یہ کہ سلسلہ سے شروع ہوا تھا۔ اس لئے سلسلہ سے یہ کام شروع ہو سکیں گے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ تابعین نے اس کام کا آغاز کیا، تابعین کا زمانہ ہونے کے لئے ایک ایک صحابی کے دنیا سے رحلت ہو جانے کی علت درست نہیں، اور نہ سویر میں کا زمانہ گذارنے

کی حاجت ہے اور تو تابعیت کا آخری عہد ہے جس کے بعد تابعیت کے شرف کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کیونکہ صحابہؓ کے وجود کا خاتمہ ہو گیا۔ جن کے دیدار کے شرف سے لوگ تابعی بنتے تھے۔ الغرض اس تفصیل سے ثابت ہو گا کہ یہ کتنا کس درجہ دھوکا ہے کہ مسلمانوں میں اخبار و سیر کی ترتیب کا کام برس کے بعد شروع ہو گا مسلمانوں میں اخبار و سیر اور احکام و سنن کی ترتیب اور تدوین کے حقیقت میں دو ہیں، اول جب ہر شخص نے صرف اپنے ذاتی معلومات کو یکجا کیا، دوسرا وہ آیا جب ہر شہر کے معلومات ایک جگہ فراہم کئے گئے تیسرا دور وہ تھا جب تمام دنیا نے اسلام کے معلومات اکٹھا کئے گئے، اور ان کو موجودہ کتابوں کی صورت میں جمع کیا گیا، پہلا دور غالباً مسلمانوں کے قائم رہا دوسرا دور ۱۵۰ تک رہا، اور تیسرا دور ۱۵۰ سے تیسری صدی کے پہلے دنوں تک قائم رہا۔ دوسری بڑا دور اکابر، بعین کا تھا، دوسرا دور تبع تابعین کا، اور تیسرا دور امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل وغیرہ کا تھا۔ پہلے دور کا تمام سرمایہ دوسرے دور کی کتابوں میں ہے، اور دوسرے دور کی کتابوں کا تمام سرمایہ تیسرے دور کی کتابوں میں کھپ گیا۔ گویا ہے اور دوسرے اور تیسرے دور کی کتابوں کا سرمایہ آج ہزاروں اوراق ہیں، ہمارے پاس موجود ہے اور دنیا کی تاریخ کا سب سے گراں بہا سرمایہ اور معتبر و مستند ذخیرہ ہے۔ جس سے زیادہ مستند اور معتبر دنیا کی تاریخ کے خزانہ میں کوئی اور ذخیرہ نہیں،

حضرت الاستاذ علامہ شبلی نعمانیؒ کے بقول، "اس قسم کی زبانی و لکھی کے قلمبند کرنے کا موقع جب دوسری قویوں کو پیش آتا ہے، یعنی کسی زمانہ کے حادثات و متواتر کے بعد قلمبند کئے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ افتیاریہ کہلاتا ہے۔ کہ ہر قسم کی بازاری افواہیں قلمبند کر لی جاتی ہیں۔ جن کے رموز و نام و نشان تک معلوم نہیں ہوتا، ان افواہوں میں سے وہ واقعات

انتخاب کر لئے جاتے ہیں۔ جو تشرائین اور قیاسات کے مطابق ہوتے ہیں
 قورسے زمانہ کے بعد یہی خرافات ایک دلچسپ تاریخی کتاب بن جاتے
 ہیں۔ یورپ کی اکثر یورپین تصنیفات اسی اصول پر لکھی گئی ہیں۔

لیکن مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جو معیار قائم کیا، وہ اس سے
 بہت زیادہ بلند تھا، اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ جو واقعات بیان کیا جائے اس
 شخص کی زبان سے بیان کیا جائے جو خود شریک واقعہ تھا، اور اگر خود نہ
 تھا تو شریک واقعہ تک تمام درمیانی راویوں کے نام بہ ترتیب بیان کئے جائیں
 اس کے ساتھ یہ بھی تحقیق کی جائے کہ جو اشخاص اس سلسلہ روایت میں آئے
 کون لوگ تھے؟ کیسے تھے؟ ان کے مشاغل کیا تھے؟ ان کا چل چلن کیا
 تھا؟ سمجھ کیسی تھی؟ ثقہ تھے یا غیث ثقہ؟ سطحی انداز تھے یا نکتہ رس؟
 عالم تھے یا بابل؟ ان جزئی باتوں کا پتہ لگانا سخت مشکل تھا۔ لیکن سیکڑوں
 ہزاروں محققین نے اپنی عمریں اسی کام میں صرف کر دیں۔ ایک ایک شہر
 میں گئے، راویوں سے ملے۔ ان کے متعلق ہر قسم کے حالات دریافت کئے
 انہی تحقیقات کے ذریعہ سے اسماء الرجال کا وہ عظیم الشان فن ایجاد کیا۔
 جس کی بدولت کم از کم لاکھ شخصوں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔

یہ تو صرف روایت کے متعلق تھا، اصول تنقید اور روایت یعنی متناهیثیت
 سے روایتوں کے پرکھنے کے اصول و قواعد الی ترتیب دیئے اور بتایا کہ
 کیونکہ اس حیثیت سے روایتوں کی تصحیح یا تغلیط کی جاسکتی ہے۔
 راویوں کی چھان بین اور تحقیق میں اس درجہ دیانت داری اور حق گوئی سے کام
 لیا کہ وہ واقعات آج اسلام کے مفسرین میں ہیں۔ راویوں میں بڑے
 بڑے فضلاء اور امراء بھی تھے، جن کی تلواروں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ مگر

مٹی تین نئے ٹاڈر ہو کر سب کی پردہ دری کی، اور ان کو وہی درجہ دیا جو اس بارگاہ
 میں ان کو مل سکتا تھا۔ امام و کتب بڑے محدث تھے، لیکن ان کے باپ
 سرکاری خزانچی تھے اس بنا پر وہ خود ان سے جب روایت کرتے تو انکی تائید
 میں کسی دوسرے راوی کو ضرور مدیتے، یعنی تنہا اپنے باپ کی روایت کو کلام
 نہیں کرتے تھے، اس احتیاط اور حق پسندی کی کوئی حدیث ہے؟ مستودی ایک
 حدیث میں ۱۵۷ھ میں ایک امام معاذ بن معاذ نے ان کو دیکھا کہ ان کو اپنی
 تحریری یادداشت کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہوں نے فوراً ان کے
 حلقہ سے اپنی بے اعتباری ظاہر کر دی۔ یہی امام معاذ بن معاذ وہ بزرگ ہیں کہ
 انکو ایک شخص نے دس برابر دینار جس کی قیمت آج دس ہزار گنی سے زیادہ
 ہے صرف اس معاذ غمی میں پیش کرنے چاہئے کہ وہ ایک شخص کو معتبر (محل) اور
 غیر معتبر کچھ نہ کہیں، یعنی اس کے متعلق خاموش رہیں، انہوں نے اشرافیوں کے اس
 توڑے کو حقارت کے ساتھ فحش کرادیا اور فرمایا کہ میں کسی حق کو چھپا نہیں سکتا
 کیا تاہم اس سے زیادہ احتیاط اور اس سے زیادہ دیانتداری کی کوئی مثال پیش
 کر سکتی ہے؟

اس سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ یہ تمام کچھ پکا صحیح اور ضبط قوی اور حسیف
 قابل سوال اور ناقص قبول روایتوں کا انبار آج بھی دنیا کے سائنس موجود ہے
 اور آج بھی انہی اصول کے مطابق سیر ایک واقعہ کی پوری تحقیق کی جا سکتی ہے،
 اور کھرے کھوٹے کو الگ کیا جا سکتا ہے۔

حضرات! ان خشک تحقیقات میں ہیں کہ آپ کا پرزور امت بہار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی سیرت مبارکہ کا تاریخی پہلو اب بڑی حد تک آپ کے سامنے کیا ہوگا، اب میں

آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آنحضرت ﷺ کے حالات اور واقعات کا جو سرمایہ قزم
ہوا، اس کے کیا کیا ماحذ قسر رہ پائے، اور اس کو کس کس طرح ترتیب یا لکنا میرا
مبارکہ کا سب سے اہم۔ سب سے مستند سب سے زیادہ صحیح تو وہ حصہ ہے جس
کا ماحذ خود قرآن پاک ہے جس کی صحت اور معتبری میں دوسرے کی دشمنی بھی
شک نہ کر سکے۔ آنحضرت ﷺ کی مہم ضروری اجزاء قبل نبوت کی زندگی
..... زندگی یہی، غربت، تباہی، تنہائی، نبوت،
وحی، اعدان، تبلیغ، مبعوثی، دشمنی، ہجرت، زبیاں، اذیت، اذیت سب
اس میں موجود ہیں۔ اور اس سے زیادہ معتبر تاریخی سیرت دینا کے پر دو پر کوئی موجود
نہیں ہے،

۴۔ دوسرا ماحذ حدیث ہیں جو ایک لاکھ کے قریب ہیں جن میں صحیح
اللہ مزیں اور صحیح ابی یوسف صحاح ستہ کا سب سے زیادہ ہے جس کا ایک ایک واقعہ
تو اور ایک ہی ہے، سب نبی ہیں جن سب سے ضمیمہ نامہ ابن کثیر کا مستند ہے۔
جو چھ جلدوں میں ہے، ان میں سے ہر جلد کی صفحہ مت متر کے بڑے باریک صفحہ کے ٹاپ
میں پانچ پانچ سو صفحوں سے کم نہ ہوں، جن میں ایک ایک صحابی کی روایتیں الگ الگ
ہیں، ان ٹھوڑوں میں آنحضرت ﷺ کے حالات اور کیفیات سب کچھ ملے جاتے ہیں۔
۵۔ تیسرے فارم خناری ہیں یعنی روکتا میں جن میں زیادہ تر آنحضرت ﷺ
کے صفت عزائم اور انبیاء کا حال اور منہ اور واقعات بھی موجود ہیں۔
ان میں مغربی عروہ بن زبیر، المتوفی ۹۲ھ، مغربی زبیری المتوفی
۱۲۲ھ، مغربی موسیٰ بن عقبہ المتوفی ۱۲۱ھ، مغربی زبیری ابن اسحاق
المتوفی ۱۵۱ھ، مذہبی زیاد بن ابیہ المتوفی ۱۵۱ھ، مغربی زبیری
المتوفی ۱۵۱ھ وغیرہ قید ہیں۔

۴۔ جو تین مافذ عام تاریخ کی کتابیں ہیں، جن کا پہلا حصہ آٹھ سو تین ہجرت معلوم کے سوانح پر ہے، ان میں سب سے زیادہ معتبر اور مبسوط طبقات ابن سعد اور تاریخ الرسل والملوک امام ابو جعفر طبری، تاریخ صغیر و کبیر امام نجاشی، تاریخ ابن حبان اور تاریخ ابن ابی خثیمہ بغدادی المتوفی ۳۸۰ھ وغیرہ ہیں۔
 ۵۔ آنحضرت معلوم کے معجزات اور روحانی کارناموں کا الگ دفتر ہے جن کو کتب دلائل کہتے ہیں، مثلاً دلائل النبوت ابن قتیبہ المتوفی ۲۶۶ھ دلائل النبوت ابو اسحاق حربی المتوفی ۳۵۵ھ، دلائل امام بیہقی المتوفی ۴۵۸ھ دلائل بونسیم اصفہانی المتوفی ۳۸۰ھ، دلائل مستغفری المتوفی ۴۳۲ھ دلائل ابو القاسم اسماعیل اصفہانی المتوفی ۵۳۵ھ اور سب سے زیادہ مبسوط کتاب سنن میں امام سیوطی کی خصمہ نص کبریٰ ہے۔

۶۔ پانچواں مافذ کتب شامل ہیں، یعنی وہ کتابیں جو آنحضرت معلوم کے صریح احوال و عادات اور فضائل و معجزات نہ نہ گئی یہ لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی اور سب سے مشہور کتاب امام ترمذی المتوفی ۲۷۹ھ کی کتاب الشمائل ہے، جس کی بڑے بڑے محدثین نے بیسیوں شیعہ میں لکھی ہیں، اور سب سے ضخیم و بڑی کتاب اس فن کی کتاب الشفائی حقوق المصطفیٰ قاضی غفر عنہ کی اور اس کی شرح لیسیم الیاض شہاب خفاجی کی ہے، اسی فن کی دوسری کتابیں شامل النبی ابو العباس سنن مستغفری المتوفی ۴۳۲ھ اور شامل النور لیس طبع ابن المقرئ غفر عنہ المتوفی ۵۵۲ھ اور سفر السعدہ بحوالہ فیروز آبادی، المتوفی ۸۵۰ھ کی ہیں۔

۷۔ اس سے آگے وہ کتابیں ہیں جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے عادات میں ہیں۔ جن میں ان شہروں کے عام عادات کے علاوہ آنحضرت معلوم کے متعلق

حالات اور ان مقامات کے نام و نشان ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے، اس قسم کی کتابوں میں سب سے قدیم اخبار مکہ للذہبی المتوفی ۲۲۳ھ اخبار مدینہ عمر بن شیبہ المتوفی ۲۴۱ھ اخبار مکہ فاکہی، اخبار مدینہ ابن ندیم وغیرہ ہیں۔ حضرات! میں نے سیرت مبارکہ کے تاریخی سرِ پایہ کا جو نقشہ آپ کے سامنے آج کے خطبہ میں پیش کیا ہے، اس سے موافق و مخالف ہر ایک کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ سیرتِ محمدیؐ کی تاریخی حیثیت کیا ہے، صرف اس مذہبی حفظِ قدر تحریری یادداشت ہی پر محض تین سلف اور خلفائے اسلام نے قناعت نہیں کی بلکہ اس فن کے بڑے بڑے، اماموں کے نئے نئے معجزاتی کی تعلیم کی غرض سے درسگاہوں اور مسجدوں میں جلسے قائم کئے، حضرت تندرہ انصاری صحابی تھے، ان کے نوٹے، عہد بن عمر جو معجزاتی کے امام تھے اور جنہوں نے ۱۲۱ھ میں وفات پائی ہے، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے پایہ تخت دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر اس کا درس دیتے تھے۔ (تہذیب، غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر اس وقت تک ہر زمانہ میں ہر ملک میں، ہر زبان میں، آپ کے دفعات، حالات و رشادات میں جو کتا ہیں لکھی گئیں، ان کا اندازہ کئی ہزار سے زیادہ ہو گا، اُردو کا تحریری ذخیرہ سو دو سو برس سے زیادہ کا نہیں، اس میں بھی محض تصنیف کا عہد ۱۸۵۷ء کے پس و پیش سے شروع ہوتا ہے، تاہم اس وقت تک کئی سو چھوٹی بڑی کتا ہیں سس موضوع پر اس میں لکھی جا چکی ہیں۔

مسلمانوں کو چھوڑو کہ ان کا تو دین و ایمان ہی اس سرکار کی مقید و غلامی ہے، دشمنوں کے کیمپ میں آؤ، منہ درستان میں بندوؤں نے سکھوں نے عیسائیوں نے یہ ہوسد جہوں نے آپ کی سیرتیں لکھی ہیں اور آپ جس

کو سرد رکائات عبد الصلوٰۃ کے ساتھ عقیدت نہیں، وہاں بھی شری
کی خدمت کے لئے یہ علمی ذوق، تاریخ عام کی تکمیل کے لئے ناف آف محکمہ پر
کتا میں نکھی گئیں، آج سے غالباً ۱۶-۱۷ برس پہلے دمشق کے ایک علمی رسالہ
المقتبس میں شمار چھپا تھا، کہ اس وقت تک یورپ کی مختلف زبانوں
میں پیغمبر اسلام کے متعلق ۱۳ سو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کے بعد
اس عہد کی اور کتابوں کو ملاؤ تو یہ شمار کہاں تک پہنچے گا، انگریزی زبان
میں پروفیسر مارگولیس (D. S. Margolis) جو ایک غیر
یونیورسٹی میں سربراہی زبان کے پروفیسر ہیں، کی کتاب محکمہ سے جو
۱۹۰۵ء میں میر ذوق کی شخصیت کے سلسلہ میں چھپی ہے، یادہ
نہر علی کوئی کتاب سیرت نبوی پر انگریزی میں نہیں لکھی تھی۔ اس میں اس
شخص نے ہر واقعہ کے متعلق انتہائی سنجیدہ پنپا کر اس کو بکا رنگ دیا
میں کوئی کسر ٹھا نہیں رہی ہے، تاہم اپنے مقدمہ میں اس حقیقت کے
اعتراف سے باز نہ رہ سکا۔

میر ذوق کے سوانح حیات کا ایک طویل سلسلہ ہے جو کا ختم ہونا

ناممکن ہے لیکن اس میں تسکین یا فائدہ عورت ہے۔

(The biographers of the Prophet Moh-
ammed form a long series it is
impossible to end but in which would
be honourable to find a place.)

جان ڈبلیو پورسٹ صاحب نے سلسلہ میں انگریزی میں سب سے زیادہ قدردانہ

کتاب پادوی فار محمد اینڈ وی قرآن، لکھی ہے اس کتاب کو وہ ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں۔

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام عقیدے اور فساتحوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دفاع علمبردار محمد کے دفاع علمی سے زیادہ تر مفصل اور پیچھے ہوں۔

ریورنڈ باسورٹھ اسمتھ (BASWORTH SMITH) فیلو آف ٹریسٹی کارپ
اوکسفورڈ نے ۱۸۷۱ء میں "محمد اینڈ محمد نزم" کے نام سے رائل انسٹیٹیوٹ آف
ٹریسٹ برٹین میں پکڑ دیئے تھے اور کتاب کی صورت میں چھپے ہیں، اس میں ریورنڈ
موصوف نے نہایت خوبی سے کہا ہے۔

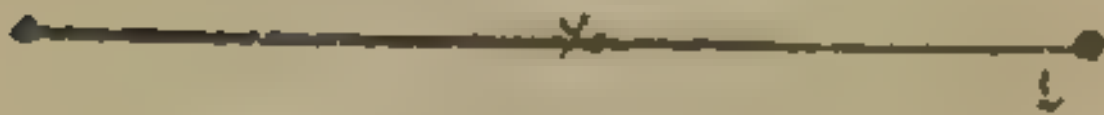
جو کچھ ہم مذہب کی (ابتداء) معلوم ہونے کی نسبت صحیح
ہے ادبی بدست سے ان میں مذہبوں اور ان کے بانیوں کی نسبت
بھی صحیح ہے۔ جنکو ہم کسی بہتر نام موجود نہ ہونے سے سب سے تاریخی کہتے
ہیں، ہم مذہب کے ادبین اور ابتدائی کارکنوں کی نسبت بہت کم اور
ان کی نسبت جنہوں نے انکی محنتوں میں بعد کو اپنی محنتیں ملائیں، شاید
زیادہ جانتے ہیں۔ ہم مذہب اور مذہبوں کے متعلق اس سے کم جانتے
جو ہوں اور افراد کے متعلق جانتے ہیں، وہی، بدست سے متعلق ہیں۔ کم فائق ہیں جو مذہب
(AMBRASE) اور مذہب کے متعلق جانتے
ہیں، ہم درحقیقت مسیح کی زندگی کے ٹکڑے سے ٹکڑے جانتے
ہیں، ان تین بڑوں کی حقیقت سے کون پردہ اٹھا سکتا ہے۔
جس نے تین سال کے لئے راستہ تیار کیا، جو کچھ ہم جانتے ہیں۔
اس مذہب دنیا کی یک نہائی کو زندہ کیا ہے، اور شاید در بہت زیادہ

کو۔ ایک آئیڈیل لائف جو بہت دور بھی ہے اور قریب
 بھی، ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی، لیکن اس کا کتنا حصہ ہے جو ہم
 جانتے ہی نہیں، ہم مسیح کی ماں، مسیح کی خالگی زمانگی۔ ان کے
 ابتدائی احباب، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ان کے روحانی
 مشن کے تدریجی تسلسلے۔ یا ایک بیک جہت کی نسبت ہم کیا جانتے
 ہیں؟ ان کی نسبت کتنے سوالات ہم میں سے ہر ایک کے ذہن
 میں پیدا ہوتے ہیں جو ہمیشہ سوالات ہی رہیں گے، لیکن اسلام
 میں سرچیز متاثر ہے، یہاں دھندلا پن اور راز نہیں ہے۔ ہم تاریخ
 رکھتے ہیں۔ ہم مجھ کے متعلق اس قدر جانتے ہیں۔ جتنا کہ پھر
 اندر ملنے کے متعلق جانتے ہیں۔ یقیناً جی۔ فرضی اف نے اور
 مافوق الفطرت واقعات ابتدائی عرب مصنفین میں نہیں، یا اگر
 میں تو آسانی سے تاریخی واقعات سے اگے کے جاسکتے ہیں۔
 کوئی شخص یہاں نہ خود کو دھوکا دے سکتا ہے اور نہ دوسرے
 کو، یہاں پورے دن کی روشنی ہے، جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے اور
 ہر کیفیت تک پہنچ سکتی ہے (ص ۱۲-۱۵) (۱۹۷۷ء)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں مسلمانوں نے ہزاروں لاکھوں کتابیں
 لکھیں اور لکھ رہے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کتاب دوسرے انبیاء کی سیرتوں
 کے مقابلہ میں زیادہ صاف، زیادہ معتبر اور زیادہ تاریخی ہے، سیرت و اخبار نبوی کی
 ابتدائی کتابیں، ہر مصنف سے سینکڑوں اور ہزاروں اشخاصوں نے سن کر اپنے منکر
 اور ان کا ہر ایک حرف سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں، حدیث کی پہلی کتاب موطا کو
 اس کے مصنف امام مالک سے ۱۶ آدمیوں نے سنا جن میں سلاطین زمانہ

علماء، فقہاء، حکماء، ادباء، اور صوفیہ یہ طریقہ کے آدمی تھے۔ امام بخاری کی تصنیف جامع
صحیح کو صرف ان کے ایک شاگرد سیرت ہی سے ساٹھ ہزار آدمیوں نے سنا
اس انتیاط۔ اس استناد، اور اس اہتمام سے بتاؤ کس شارع یا بانی دین کی
سیرت و اخبار کا مجموعہ مرتبہ ہوا، از حد تاریخیست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور
کس کے حصہ میں آئی؟

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَائِرِ رُسُلِكَ

۳

کامیابی

دوستو! آج کی گفت گو کا موضوع کامیابی ہے، کوئی زندگی خود کسی زندگی
 ہو، جب تک وہ کامل نہ ہو، ہمارے لئے نمونہ نہیں بن سکتی، کسی زندگی کا ڈھانچہ،
 اور نقص سے بڑی چیز اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی جب تک اس
 زندگی کے تمام اجزاء ہمارے سامنے نہ ہوں پیغمبر اسلام کی زندگی کا ہر لمحہ پیدائش
 سے لیکر وفات تک ان کے زمانہ کے لوگوں کے سامنے، اور ان کی وفات کے بعد
 تاریخ عالم کے سامنے ہے، ان کی زندگی کا کوئی اٹھنے سے محنت زمانہ بھی ایسا نہیں
 گذر جب وہ اپنے وطن کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر آئینہ کی تیار کی میں منظر ہو
 پیدائش، شیر خوردگی، پچھین، پوشش و تہیز، جوانی، نجات، آمد و رفت، شریک
 احباب، قیل و قیاس، قریش کی لڑائی اور سریش کے معاہدے میں شرکت، اپنی دنیا،
 خانہ گاہ میں پتھر نصب کرنا، رفتہ رفتہ تنہائی پسندی، غار حرا کی گوشت نشینی و وحی
 اسرار کا ظہور، دعوت، تبیغ، فحی، اخت، سفر، حائف، معراج، ہجرت،
 غزوات، حدیبیہ کی صلح، دعوت اسلام کے نام نہ پیم، اسلام کی
 اشاعت، تکمیل دینی، حجۃ الوداع، وفات۔ ان میں جتنی بزرگ زمانہ ہے۔ جو
 دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں، اور آپ کی کوئی حالت ہے جس سے یہاں تاریخ

ناواقف ہیں اس سے جھوٹ، لیکن غلط ہر چیز الٹ الٹ موجود ہے اور اس کو شہنشاہ
 جان سکتا ہے، کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ تدریس نئے موضوع اور ضمیمہ روایتوں
 تک کو کیوں محفوظ رکھیں، مگر خیال آیا کہ اس میں عصمت الہی یہ تھی۔ مگر ہفتہوں
 کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کی کزوریوں کو چھپانے کے لئے
 بہت سی روایتوں کو ناب کر دیا۔ جیسا کہ آج عیسائی سرپرست اعتراف کیا جاتا ہے۔
 اس لئے ہمارے خدشہ میں کلام نے اپنے پیغمبر کے متعلق صحیح و غلط سارا
 مواد سب کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان تقسیم بنانا
 دیئے ہیں، اور انہوں کو مقرر کر دیئے ہیں۔

اٹھنا بیٹھنا، سونا، چائنا، شادی بیاہ، بال نہیچے۔ دوست، احباب،
 نماز، روزہ، دن رات کی عبادت، صبح و شام، آمد و رفت اسفرو حضر،
 نہانا، دھونا، کھانا، پینا، ہنسنا، رونا، پہنا، اور رختا، چلنا پھرنا، ہنسی مذاق،
 بولنا چالنا، خلوت، جلوت، ملنا، چلنا، شور و طریق، رنگ و بو، خط و خال
 قد و قامت، یہاں تک کہ میاں بیوی کے ناگہانی تعلقات اور ہم خوابی وغیرہ
 کے واقعات ہر چیز پوری روشنی میں مذکور، معلوم اور محفوظ ہے، میں
 یہاں پر آپ کو شاعر بنوئی کی طرف ایک قدیم ترین کتاب شامل کر دی ہے
 ابواب پر لکھ کر سناتا ہوں۔ جس سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ ہمارے پیغمبر
 علیہ السلام کے جزئی جزئی واقعات بھی کس طرح قابل
 کئے گئے ہیں۔

- ۱۔ آنحضرت صلعم کے حلیہ اور صورت و شکل کے بیان میں
- ۲۔ آنحضرت کے بالوں کے بیان میں ۴۔ آنحضرت کے پکے ہوئے بالوں کے بیان میں
- ۳۔ کنگھی ۵۔ خضاب

۱۔ آنحضرت کے سر مبارک کے بیان میں	۲۷	آنحضرت کے پیالہ کے بیان میں	۲۷
۲۔ لباس	۲۸	میرہ	۲۸
۳۔ زندگی بسر کرنے	۲۹	کیا کیا پیتے تھے	۲۹
۴۔ موزوں	۳۰	کیسے پیتے تھے	۳۰
۵۔ پاپوش	۳۱	خوشبو لگانے	۳۱
۶۔ خاتم (انگوٹھی)	۳۲	باتیں کرنے	۳۲
۷۔ تلوار	۳۳	شعر پڑھنے	۳۳
۸۔ زردہ	۳۴	رات کے باتیں کرنے	۳۴
۹۔ خود	۳۵	اور قصے کہنے	۳۵
۱۰۔ عمامہ	۳۶	سونے	۳۶
۱۱۔ پانجامہ	۳۷	عبادت	۳۷
۱۲۔ رقتار	۳۸	خزائن و قسم	۳۸
۱۳۔ منہ پر کپڑا ڈالنے	۳۹	مزاج	۳۹
۱۴۔ نشست	۴۰	پیشاب کی نواز	۴۰
۱۵۔ تکیہ و بستر	۴۱	گھر میں نفل پڑھنے	۴۱
۱۶۔ تکیہ لگنے	۴۲	روزہ	۴۲
۱۷۔ گھونے	۴۳	قرآن پڑھنے	۴۳
۱۸۔ ردی	۴۴	گریہ و بکا	۴۴
۱۹۔ گوشت اور مصالح	۴۵	بستر	۴۵
۲۰۔ دھوکہ کرنے	۴۶	تواضع	۴۶
۲۱۔ کھانا پینے پہلے اور بعد میں کی چیزیں	۴۷	خدا کی	۴۷

۴۷ آنحضرت کے حجت کے بیان میں ۵۰ آنحضرت کے سن و سال اور عمر کے بیان میں

۴۸ " اس کے رُوحی " ۵۱ " وفات "

۴۹ " زندگی کی صورت حال " ۵۲ " میراث متروکہ "

یہ آپ کے تمام ذاتی حالات ہیں۔ ان میں ہر ایک عنوان کے متعلق کہیں چند کہیں بکثرت واقعات ہیں۔ درج ذیل سے ہر پہلو صاف اور روشن ہے۔ آنحضرت صلعم کی زندگی کا کوئی لمحہ پردہ میں نہ تھا، اندر آپ پیروں اور بال بچوں کے مجمع میں ہوتے تھے۔ باہر معتقدوں اور دوستوں کی محفل میں:

روح ستوا بر طے سے بڑا آدمی بھی پئے ٹھہریں معمولی آدمی ہوتا ہے، اسی لئے

والیٹر کے مشہور فقرہ کے مطابق "کوئی شخص اپنے گھر کا ہیئر نہیں ہوسکتا۔

ANANIS A HERO TCHIS VALET" سورقمہ استغفرہ کی رسکے میں

کم از کم یہ اصول بغیر اسلام کے متعلق صحیح نہیں۔ لیکن گئے تھے۔ کہ

تمام پیغمبروں میں سے کسی نے اپنے پیروں کا اس قدر سخت امتحان نہیں لیا۔

جب قدر کچھ نے انہیں نہ دفعہ اپنے کو سب سے پہلے ان لوگوں سے

سامنے بحیثیت پیغمبر کے پیش کیا، جو ان کو بحیثیت انسان کے بہت اچھی طرح

جانتے تھے۔ اپنی پیروی۔ اپنے غلام۔ اپنے بھائی اپنے سب سے واقف کار دوست

کے سامنے۔ اور ان سب نے بلا عیش و طرب آپ کے دعویٰ کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔ پیروی

سے بڑھ کر انسان کی اندرونی کردہیوں کا واقفکار کوئی دوسرا نہیں ہوسکتا۔

مگر کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ آنحضرت صلعم کی صداقت پر سب سے پہلے آپ ہی کی ہوتی

ہے ان لوگوں سے جو ہوتے سے پہلے ہندوہ برہمن تک آپ کی صداقت

نے با سورقمہ استغفرہ کی کتاب "انف آف محمد پر خطبات صفحہ ۱۰۵

میں رو چکی تھیں اور آپ کے ہر حال اور ہر کیفیت کی نسبت ذاتی واقفیت رکھتی تھیں۔ بایں ہمہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے انہی نے اس دعویٰ کی سچائی کو تسلیم کیا۔

برص سے بڑا انسان جو ایک ہی چوڑی کا شور مچا رہا ہو وہ بھی یہ جہت نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو یہ اذن عام دے کہ تم میری بیویاں ہر حالت اور ہر واقعہ کو پرہیز کرو۔ اور کچھ چھپا ہے وہ سب پر ظاہر کر دو۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیکل ذات نو چوہاں تھیں اور ان میں سے ہر ایک کو یہ اذن عام تھا کہ جس وقت میں مجھ میں جو کچھ دیکھو اور جس وقت میں سب سے برسرِ بیان کر دو جو راست کی تائید میں دیکھو وہ دن کی روشنی میں ظاہر کر دو۔ جو بند کو ٹھٹھکیوں میں دیکھو اس کو کھل چھتوں پر پکار کر کہہ دو۔ اس اسلامی وثوق و اعتماد کی مثال کہیں اور مل سکتی ہے؟ یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی احوال کے متعلق تھا۔ آپ کے خدقِ ظاہر اور صفاتِ عالیہ اور آدابِ فاضلہ کے بیان و تفصیل سے احادیث کی تمام کتاہیں معمور ہیں خصوصیت کے ساتھ قاضی عیاض اندلسی کی کتاب اشفا اس پر پندرہ سے بہترین کتاب ہے ایک یورپین مستشرق نے فرانس میں مجھ سے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کے وسیع میمن سے واقف کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ نبی میستافل کی شفا کا کسی یورپین زبان میں ترجمہ کر دیا جائے یہ تاجہ بوری کی دوسری جلد میں ہم نے شمائل کے تحت یہاں یہ آداب قائم کئے ہیں۔

صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہربوت۔ مہرے مبارک۔ رفتار۔ گفتار۔ خند و تبسم، لباس، انگوٹھی، خود و زین، خنجر اور طریقہ عصا، معمولات طعام، خوش لباسی، مرغوب رنگ، نامرغوب رنگ، خوشبو کا استعمال، لطافت پسندی، سواری کا شوق۔

معمولات کے ماتحت حرب ذیل عنوانات ہیں۔

صیغہ ست شام تک معمولات، جواب، عبادت، شبانہ۔ معمولات نماز۔
معمولات خطبہ۔ معمولات سفر، معمولات چاروا، معمولات عیادت و عزائم و موت
ملاقات۔ عام معمولات۔

مجلس نبوی کے ماتحت عنوانات ہیں۔

دربار نبوت، مجالس رشاد، آداب مجلس، اوقات مجلس، عورتوں کے
لئے مخصوص مجالس، اہل لقیہ رشاد، مجالس میں تسکینی، فیض صحبت، طریقیان،
خطبات کی نوعیت، خطبات نبوی کی تاثیر۔
عبادات کے ماتحت عنوانات،

دعا اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، عیشہ یاد الہی، خیر الکافہ و شوق
میدان جنگ میں یاد الہی، خشیت الہی، گریہ و بکا، محبت الہی، خدا پر توکل،
صبر و شکر۔

اخلاق نبوی کی غیبی ہزنیات ہیں۔

اخلاق نبوی کا جس مع بیان استقامت عمل، حسن خلق، حسن معاملہ،
عادل و نعدت، خود رستی، ایشاء، بھانڈا، زری، گداگری سے نفرت، صدقہ
سے پرہیز، تحفے نہیں کرنا، کسی کا احسان نہ قبول کرنا، عدم تشدد، تقشف
نا پسند، غیب جوئی اور حاجی کی ناپسندیدگی، سادگی اور بے تکلفی، امارت
پسندی اور دکھائے سے پرہیز، مسائات، تواضع، بیجا تعظیم اور عاج کی ناپسندیدگی
شرم ویا، اپنے ہتھ سے کام کرنا، عزم و استقلال، شجاعت، راست گفتاری،
ایمان سے عبد زید و قناعت، عقیدہ و علم، دشمنوں سے عنود و گندہ اور حسن سلوک،
کفایت اور کسبہ کین کے ساتھ برتاؤ، بہرہ و نصاریٰ کے ساتھ برتاؤ، غریبوں کیساتھ

نجات و شفقت، دشمنانِ جانی سے عفو و درگزر، دشمنوں کے حق میں دعائے
خیر، بچوں پر شفقت، استوائت کیساتھ برتاؤ، حیوانات پر رحم، رحمت و محبت
عام، رقیق، نقیبی، عیادت و تعزیت، لطف طبع، اولاد سے محبت،
ازواجِ المطہرات کے ساتھ سلوک،

حافظ ابنِ قیم نے زاد المذاہب میں سب سے زیادہ آپ کے حالات کا استقصاء
کیا ہے چنانچہ صرف ذاتی حدیث کی فہرست سنئے۔

آپ کا طریقہ رسل و رسالہ، آپ کے کھانپینے کا طریقہ، آپ کے
نکاح و ازواجی تعلقات کا طریقہ، خواب و بیداری کا طریقہ، سواری کا
طریقہ، دیواری اور غلام کو اپنی حُست کے لئے قبول فرمانے کا طریقہ، آپ
کے معاملات و خرید و فروخت کا طریقہ، جو ایچ ضروری کے آداب، اصلاح
اور خط بنوانے کا طریقہ، مونچھوں کے رکھنے، اور ترشوں میں آپ کا طریقہ
آپ کا طرزِ کوشش، آپ کی خاموشی، آپ کا خندہ فرمانا، آپ کا رونما، آپ کا طریقہ
خطابت، طریقہ وضو، موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ، طریقہ تیمم، آپ کے
نماز ادا کرنے کا طریقہ، آپ کا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ، آپ
کے سجدہ کرنے کا طریقہ، تعددِ اخیر میں آپ کی نشست کی کیفیت، آپ
کے نماز میں بیٹھنے اور شہد کے وقت انگلی اٹھانے کا طریقہ، آپ کا نماز
میں سلام پھیرنے کا طریقہ، نماز میں آپ کا دعا خیر ماننا، آپ کے سجدہ
سہو کرنے کا طریقہ، آپ کا نماز میں ستر دکھڑا کرنے کا طریقہ، سفر و حضر، مسجد اور
گھر میں آپ کے سنن و نوافل پڑھنے کا طریقہ، تہجد یا فجر کی سنت کے بعد
آپ کی استراحت کا طریقہ، آپ کے تہجد پڑھنے کا طریقہ، رات کی نماز
اور وتر پڑھنے کا طریقہ، آپ کا وتر کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ، آپ کے

قرآن پڑھنے کی کیفیت، آپ کی چاشت کی نماز کا طریقہ، آپ کے سجدہ
 ٹمکے بجالانے کا طریقہ، آپ کے سجدہ قرآن ادا کرنے کا طریقہ، آپ کے جمعہ کے
 معمولات، آپ کے جمعہ کے دن کی عبادات کا طریقہ، آپ کے خطبہ دینے کا طریقہ،
 حلاوت عیارین میں آپ کا طریقہ، سورج گرہن کے وقت آپ کے نماز پڑھنے کا
 طریقہ، استسقار میں آپ کا طریقہ، آپ کے سفر کا طریقہ، سفر میں آپ کے نفل
 پڑھنے کا طریقہ، آپ کے دو نمازوں کو اکٹھی پڑھنے کا طریقہ، آپ کے قرآن پڑھنے
 اور سننے کا طریقہ، بیماروں کی عیادت میں آپ کا طریقہ، جنازوں کے متعلق آپ کا
 طریقہ، جنازوں کے ساتھ آپ کے تیز قدم اٹھانے کا طریقہ، آپ کا میت پر کپڑا
 ڈالنے کا طریقہ، کسی میت کے آنسو پر اس کے متعلق آپ کے سوال کرنے کا طریقہ،
 جنازہ کی نماز میں آپ کا طریقہ، چھوٹے بچوں پر نماز جنازہ پڑھنے میں آپ کا معمول،
 خودکشی کرنے والے اور جہاد کے بل سمیت میں خیانت کرنے والے پر آپ کا نماز
 پڑھنا، جنازہ کے آگے آگے آپ کے چہنچہ کا طریقہ، جنازہ دھاب پر
 آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ، جنازہ کے لئے آپ کے کھڑے ہونے کا طریقہ،
 عزیمت اور زیارت قبور میں آپ کا طریقہ، مسکوتہ خوف میں آپ کا طریقہ،
 زکوٰۃ و صدقات میں آپ کا طریقہ، روزہ میں آپ کا طریقہ، آپ کا رمضان
 میں زیادہ عبادت کرنے کا طریقہ، پانچویں کھنے کے ساتھ ہی روزہ و انقطاع کے
 متعلق آپ کا طریقہ، چاند دیکھنے کی ذریعہ قبول کرنے میں آپ کا طریقہ، سفر میں
 روزہ کے افطار کے متعلق آپ کا طریقہ، عرفہ کے دن عرفہ کی وجہ سے انقطاع
 فرمانے اور جمعہ سبزیہ، یکشنبہ میں آپ کے روزہ رکھنے کا طریقہ، آپ کے پے
 درپے روزہ رکھنے کا طریقہ، آپ کے نفل روزہ رکھنے اور اس کے ٹوٹ جانے
 پر ادا کرنے کی وجہ نہ سمجھنے کا طریقہ، روزہ جمعہ کو روزہ کے لئے مخصوص کر لینے

پر آپ کا کہہ دیتا ہوں، آپ کے اعتد کاف کا طریقہ۔ جمع و عمر میں آپ کا طریقہ۔
 آپ کا ایک سال میں دو سفر۔ دیکھنے کے لئے آپ کا طریقہ، آپ کے حجوں کی کیفیت، آپ کا
 حج میں اپنے دست مبارک سے قربانی فرمانے کا طریقہ، آپ کا حج میں سر منڈانے
 کا طریقہ، یام حج میں آپ کے خصلوں کا طریقہ، عیال الاصلیٰ میں آپ کے
 قربانی کرنے کا طریقہ، عقیقہ میں آپ کا طریقہ۔ نو مولود بچہ کے کان میں آپ کے اذان
 دینے اور اس کا نام رکھنے اور اس کا ضیہ کرنے میں آپ کے عادت وادوں
 گنتوں کے رکھنے میں آپ کا طریقہ بونے میں احتیاط اور لحاظ کے انتخاب میں آپ کا طریقہ، صبر میں خود موت
 آپ کا طریقہ بیت اور جائے اور وہاں سے واپس آنے کا طریقہ، آپ کے کپڑا پہننے کا طریقہ، وضو کی دعاؤں کے
 متعلق آپ کا طریقہ، اذان کے وقت احتیاط اذان کے دھرانے
 کے متعلق آپ کا طریقہ، رویت ہلال کے وقت آپ کے دعا فرمانے کا طریقہ
 کس نے کے پہلے اور اس کے بعد آپ کے دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ،
 آداب طعام میں آپ کا طریقہ، آداب سدم میں آپ کا طریقہ، آپ کا دوسرا
 کے گھر میں اجازت مانگ کر داخل ہونے کا طریقہ، آداب سفر میں آپ کے
 طریقے اور سفر میں دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ، نکاح کی دعاؤں کے متعلق
 آپ کا طریقہ، بعض احکام کے استعمال کو مکروہ سمجھنے میں آپ کی عادت
 عزادات اور بہادری میں آپ کا طریقہ، قیام یوں کے متعلق آپ کا معمول،
 قیام می جا سوس اور غلام کے متعلق آپ کا معمول، مسلح کرنے
 امن دینے، جزیہ مقرر کرنے اور اہل کتاب و منافقین کے ساتھ معاملات
 کرنے میں آپ کا طریقہ، گفتار و منافقین کے ساتھ علی الترتیب، آپ کے
 ہوتاؤں کرنے کا طریقہ، آپ کا امراض قلب اور امراض باری کے علاج
 کرنے کا طریقہ،

میں نے آپ کے سامنے حزنِ جزئی باتوں کی اجمالی فہرست پیش کی ہے، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو محفوظ رکھا گیا ہے تو بڑی بڑی اہم باتوں کی کیا کچھ تفصیل موجود نہ ہوگی، غرض ایک انسان کی زندگی سے جس قدر پہنچا ہوا ہو سکتے ہیں وہ سب محفوظ نہ ہو سکتے ہیں۔

حضرات! اب آپ نے سمجھا ہو گا کہ کالیٹ سے میرا کب مقصود تھا۔ اور
میرے اس دعویٰ کی رک اس معیار پر سیرۃ محمدی کے سوا انبیاء میں کسی کی سیرت
محموظ نہیں، نہ اوقات اشکاء ہو گئی ہوگی۔

(دقت کم ہے اور مضمون ابھی بہت باقی ہے۔ تاہم یہ مختصر سن لیجئے کہ
حضرت علامہ خواجہ خلوت میں ہوں یا جلوت میں، مسجد میں ہوں یا میدان جہاد
میں، نگارستانہ میں مصروف ہوں یا فوجوں کی درستی میں، منبر پر ہوں یا گوشۂ
تنہائی میں، ہر دقت اور ہر شخص کو مسکم تھی کہ جو کچھ میری حالت اور کیفیت
پر وہ سب منتظر عام پر لائی جائے، ازواج مطہرات آپ کے خلوت خانوں کے
حالات سنانے اور بتاتے ہیں صرف رہیں، سجدہ بھی ہیں ایک چیترا ان
عقبہ رخنہ میں کسی نے تھا جن کے رہنے کو غرنہ تھے، وہ باری باری سے دل کو حلق
سے یکدیگر کاٹ کر ڈالتے، وراثت سے روزی حاصل کرتے اور سارا
وقت آپ کے ملفوظات سنتے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ آپ کے حالات
دیکھنے اور آپ کی معیت میں گزارنے کے لئے صرف کرتے تھے، اُن کی
قرب دوستی کے قریب تھی، انہی میں حضرت ابوہریرہؓ ہیں جن سے آیا وہ
کسی صحابی کی روایات نہیں۔ بہتر بستیاں معتقد عاصروں کی طرح شب
روز ذوق و شوق کے ساتھ آپ کے حالات دیکھنے اور دوسروں سے ان کو
بیان کرنے میں مصروف رہتی تھیں۔ دن ہیں پانچ دقت ماریمہ میں رہنے

والی تم سے آبادی دس برس تک متصل آپ کی ایک ایک حرکت و سکون
ایک ایک جنبش کو دیکھتی رہی، غزوات اور لڑائیوں کے موقع پر ہزار ہا صحابہؓ
کو شب و روز آپ کے دیکھنے اور آپ کے حالات مبارکہ سے واقف ہونے کا
موقع ملتا تھا، غزوہ فسطح میں ۱۰ ہزار، بنوک میں ۳۰ ہزار اور حجة الوداع میں
تقریباً ایک لاکھ صحابہؓ کو آپ کی زیارت کے موقع ملتے رہے، اور خلوت و جوت،
گھر اور باہر، صفا اور مسجد، حلقہ تعلیم اور میدان جنگ تک میں جس نے
جس حال میں آپ کو دیکھا، اس کی عام اشاعت کی نہ صرف اس کو اجازت
بلکہ حکم اور تاکید تھی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو کون پہلو ہوگا۔
جو زیر پردہ رہا ہوگا، اور اس پر بھی ایک شخص تک آپ پر فردا میری نہ کر
سکا، ترجیحی آپ کے دشمن اور مخالف پوری چھان بین اور تلاش و جستجو
کے بعد مستحکم اور قریب دراز ذبح کے سوا آپ پر کوئی حرف گہری نہ کر سکے
تو اب ایسی زندگی کو معصوم اور بے گنہ کہنا نہ چاہیے، بیان زندگیوں کو جہاد و جنت
ہماری نگاہوں سے اوجھل اور پوشیدہ ہے۔

ایک حیثیت سے اور نوین سرمایہ، آنحضرتؐ ہم ہمیشہ صرف اپنے مقتول
ہی کے حق میں نہیں سمجھے، بلکہ مکتبہ میں تشریف کے مجمع میں رہے، بذات
پہلے ۴۰ برس آپ کی زندگی انہی کے ساتھ گزری، و پھر جرئت زندگی، بین
دین کی زندگی مودہ اور کردار کی زندگی، جس میں تمام قسم پر مدد ملی،
بدینہ، خوف و عداوت اور خیانت کاری کے عین غارتگی میں اٹھ
آپ اس طرح بے خطر اس راستہ سے گزر گئے کہ آپ کو ان سے امن کا خطاب
حاصل ہوا، ہوت کے لیے بھی روئے لا آپ پر یہ اعتماد تھا کہ اپنی امانتیں آپ ہی سے
پاس رکھواتے تھے، پناہ پھر ت کے موقع پر حضرت علیؓ کو اسی نے مکہ میں چھوٹا تاکہ

آپ کے بنوہ لوگوں کی امانتیں واپس کر سکیں، آپ کے دعوئے نبوت پر تمام قریش نے برہمی نہ کی، اتفاق کیا، دشمنیاں ظاہر نہیں گئیاں، راستے روکے، بجی سٹیں ڈالیں۔ پتھر پھینکے، نقش کی سازشیں کیں۔ آپ کو سحر کہا۔ سحر کہا۔ بجنوں کہا۔ مگر کسی سے یہ حرارت نہ کی کہ آپ کے اخلاق و اعمال کے خوف بہ خوف ہی زبان سے نکل سکتے تھے، نہ نبوت و نہ پیغمبری کے دعویٰ ہی کے یہ معنی ہیں کہ دعویٰ اپنی بے گناہی اور معصومیت کا دعویٰ کر رہا ہے اس دعوئے کے ابطال کے لئے آپ کے اخلاق و اعمال کے متعلق چند منافع شدہاوتیں بھی کافی تھیں، تاہم اس دعوئے کے توڑنے کے لئے انہوں نے اپنی دوست دہائی، بنی، دل دیکھ کر بیان کیا، اپنی جانیں دیں، لیکن یہ ممکن نہ ہوا۔ کہ وہ آپ کی ذات پر معمول خوردہ گیری کر کے بھی اس کو باطل کر سکیں۔ کیا اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ جو آپ وہ ستوں کی نظر میں تھے۔ وہی دشمنوں کی نگاہ میں بھی تھے، اور کوئی چیز نہ یہ کہ وہ اور نہ تھے۔ ایک روز قریش کے بڑے بڑے رئیس جلسہ جمائے بیٹھے تھے، اور آپ کا ذکر ہو رہا تھا۔ نصر بن حارث نے جو قریش میں سب سے زیادہ جہاندار تھا۔ کہاتے قریش! تم پر جو مصیبت آئی ہے، تم اس کی کوئی تدبیر نہ نکال سکتے، محمد تمہارے ساتھ بچہ سے جوان ہوا، وہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سنی و امانت دار تھا، وراپا بہ اس کے بالوں میں سفیدی آچلی، اور تمہارے سامنے یہ باتیں پیش کیں تو کہتے ہو کہ وہ ساحر ہے، کائنات انشاء ہے، بجنوں ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی باتیں سنی ہیں۔ محمد! میں یہ کوئی بات نہیں۔ (ابن ہشام)

آپ کا سب سے بڑا دشمن، بوہل کہا کرتا تھا، محمد! میں تم کو حجتاً نہیں کہتا۔

البتہ تم جو کچھ کہتے اور سمجھاتے ہو اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی ہے۔

(ترمذی تفسیر غام)

قَدْ نَفَثَ لَكُمْ رِيحٌ يَحْزُنُكُمُ
الَّذِي كُنْتُمْ تَقُولُونَ فَإِذْ يَنْهَازُكُمْ
لَا يُكْذِبُ بَوَدُّكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ
بِآيَاتِ اللَّهِ يَحْجِدُونَ

تم جانتے ہیں کہ ان (کہ فرشتوں) کی باتیں تم کو داسے پیسے، تم گین کرتی ہیں، تو یہ لوگ تم کو نہیں جھوٹے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔

(انعام ۴۱)

جب آنحضرت صلعم کو پیش گاہ الہی سے حکم ہوا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ تو آپ نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، یا معشرہ قریش! جب سب لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا۔ سب نے کہا ہاں! کیونکہ ہم نے تم کو کبھی تجوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ (بخاری شریف ص ۱۱۱) تبصرہ دم کے دربار میں قاصد نبوی پہنچا ہے۔ غرق قریش میں آنحضرت صلعم کے سب سے بڑے شریف اور مقابل ابوسفیان جو چھر برس متواتر آپ کے مقابلہ میں فوجوں کے پرے جھاتے رہے، وہ آنحضرت صلعم کی تصدیق کے حال اور تفتیش کے لئے بلائے جلتے ہیں۔ موقع کی نزاکت پر غور کرو، ایک دشمن کی شہادت اپنے ایک ایسے دشمن کے حق میں ہے جس کو وہ دل سے مٹ دینا چاہتا ہے۔ ایک ایسے باسوسا مان بادشاہ کے دربار میں اس کی شہادت ہے کہ اگر اس کو راعنی کر لیا جائے۔ تو دم کے دم میں اس کی فوجیں مدینہ کی سمت بڑھ سکتی تھیں۔ تاہم اس سوال و جواب کو منٹے۔

تبصرہ، مذہبی نبوت کا فقدان کیسا ہے۔ ابوسفیان شریف ہے

قیصر، اس خاندان میں کسی اور نے

بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔

اس خاندان میں کوئی بادشاہ

گذا ہے

جن لوگوں نے اس کے مذہب

کو قبول کیا ہے، وہ

گمراہ ہیں۔ یا صاحب اثر

اس کے پیرو بڑھ سب

ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں۔

کبھی تم لوگوں کو اس کی

نسبت جھوٹ لگا بھی تجرہ

ہے۔

وہ کبھی اپنے بھروسہ قرار

سے بھی چرا ہے۔

وہ کیا سکھاتا ہے۔

الانسیان

نہیں

نہیں

گمراہوں میں

بڑھتے جاتے ہیں۔

نہیں

بھی آگ تو نہیں مگر

آگ دیکھیں

کہتا ہے کہ ایک خدا

کی عبادت کرو۔ نماز

پڑھو۔ پاک امنی اٹھیا

کرو، پیسہ پونہ۔ اپنی عزت

کا حق ادا کرو۔

کیا اس سے زیادہ نازک موقع کی شہادت سوائے میرتب محمدی کے اور کہیں

دستیاب ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ آپ کی کافیت کی کہا دیں ہو سکتی ہے؟

ایک نکتہ کی طرف آپ کی توجہ کو اور ملتفت کر رہا ہے، آنحضرت صلعم پر جو لوگ ابتداءً ایمان لائے وہ دریا کنٹے کے ماہی گیر نہ تھے، وہ مصر کی محکوم اور غلام قوم کے افسراد نہ تھے، بلکہ ایک ایسی آزاد قوم کے افسراد تھے۔ جو اپنی عقل و دانش کے لحاظ سے ممتاز تھی۔ اور جس نے ابتداءً افریقہ سے حج تک کبھی کسی اطاعت نہیں کی تھی، وہ لوگ تھے جن کے بحار۔ تی کارہ ہار، ایران۔ شام، مصر اور ایشائے کوچک تمام پھیلے تھے، ان میں وہ لوگ تھے جن کی دینہ سنجی، نکتہ۔ سی اور عقل و ذہانت کے ثبوت، مسائل اور امکام کی صورت میں آج بھی موجود ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بڑی بڑی فوجوں کا فاتح نہ مقرر کیا۔ اور دنیا کے مشہور سپہ سالاروں میں داخل ہیں، ان میں وہ لوگ بھی تھے۔ جنہوں نے ملکوں پر سرانجام کیا اور حکومت کے نظم و نسق کی بہترین قابلیت کا اظہار کیا۔ کیا ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی یہ تصور کر سکتا ہے، کہ ایسے پر زور و قوی باند اور دنیاوی روزگار سے آنحضرت صلعم کا کوئی صل چھپا رہ سکتا تھا۔ اور وہ دھوکا کھا سکتے تھے۔ بلکہ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی ایک ایک جنبش کی نقل کیا ہے اور جو آپ کے ایک ایک نقش قدم پر چلنا اپنی سعادت سمجھتے تھے، یہ آپ کی کامیابی کی ناقابل تردید دلیل ہے۔

آنحضرت صلعم نے اپنے حالات و واقعات پر کبھی کوئی پردہ ڈانے کی کوشش نہیں کی، آپ جس طرح تھے اسی طرح سب کو معلوم تھے، اور اسی طرح اب تک ہیں حضرت عائشہؓ آپ کی زہدیت و خیریت جو بڑی آپ کے ساتھ رہیں فرماتی ہیں، ”جو تم سے بیان کرے کہ محمدؐ نے حدائے امکام میں کچھ چھپایا۔ اور مشاوق پر نہ رہیں کیا۔ تو اس کو سچ نہ جانو۔ کہ خدائے تعالیٰ ہے۔“

(صحیح بخاری تفسیریت ذیل)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيَّ وَتَزِدُّوا صَلَاتِي سُبْحًا وَمَبْرُورًا
مِنْ رَبِّكَ وَرَأَيْتَ شَيْئًا فَفَعَلْتُ فَمَا
بَلَغْتُكَ زِيَادَتُهُ (مائدہ - ۱۰)

اے پیغمبر خدا کی طرف سے تجھ پر جو کچھ اتر
وہ لوگوں تک پہنچا دے، اگر تو نے ایسا نہ
کیا تو تو نے اس کی پیغمبری کو حق ادا نہ کیا،

دنیا میں کون شخص نہیں چاہتا کہ اپنی ادنیٰ سے ادنیٰ کمزوری کا بھی سب سے خطرہ ہو
اعمال کر دے، خصوصاً وہ جو ایک جماعت کی رہبری و رہنمائی اور وہ بھی روحانی
و خدائی کرنا ہو۔ لیکن قرآن مجید میں متعدد آیات ایسی ہیں جن میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرشتوں پر تنبیہ کی گئی ہے تاہم ان میں سے
ہر آیت آپ نے پڑھ کر سنائی۔ لوگوں سے زیادہ کی۔ ہر محراب و مسجد میں پڑھی
گئی، ورنہ اب تک جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہ آیات ان کے ماننے والوں کی بناؤں
پر ہیں، حالانکہ ان میں فرشتوں کا قرآن پاک میں ذکر نہ ہوتا تو آج دنیا
کون کا علم بھی نہ ہوتا۔ مگر ایک پاک زندگی کی ہر چیز روشن ہوتی تھی، ورنہ کی گئی۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہندوستان کی ہندی سے نکاح کرنا ہندوستان
عرب کے نزدیک قابل اعتراض تھا، اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں
بمصریح مذکور ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وحی
کو چھپا سکتے تو اس آیت کو غور و چھپچھپتے درج میں اس نکاح کا ذکر نہ ہوتا۔
(مستدرک حین جلد ۱ ص ۲۳۲) تاہم جس لوگوں کو اعتراض کا موقع نہ ہے، اگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا
نوکھی پہنچنا یا یہ ایک نہیں رہا ہے۔

باسمہ اللہ مستودعہ حب کی یہ شہادت پیش کرنے کے لئے تیار ہے۔

یہاں پر سکھائی ہوئی ہے جو ہر چیز پر پڑھی ہے اور
ہر ایک شخص کی شخصیت کی تائید ہے۔

در حقیقت ہیں، اور ہمارے پیچھے کے خط سے باہر وہ ہمیشہ
 رہیں گی۔ لیکن ہم محاذ کی ہر ذی تالیف کی ہر چیز جانتے ہیں،
 ان کی جوانی، ان کا ظہور، ان کے تعلقات، ان کے عادات
 ان کا پسند و تنہا، اور تدریس کی ترقی، ان کی عظیم الشان وحی
 کا نوبت نوبت آنا، اور ان کی تالیف کی تاریخ کے لئے اس کے بعد
 کہ ان کے مشن کو اعلان کیا جا چکا ہے ایک کتاب (قرآن)
 رکھتے ہیں، جو اپنی اصلیت میں، اپنے محفوظ رہنے میں، اپنے
 مضامین کی بے ترقی میں ہر ایک کی کتاب ہے۔ لیکن اس کی جو ہر
 صداقت میں کوئی شخص کبھی سنجیدہ شک نہ کر سکا، اگر کوئی
 کتاب ہماری جیسی رکھتے ہیں جو اپنے زمانہ کے ماسٹر سپرٹ کا آئینہ
 ہو تو یہ کتاب ہے، عموماً تصنیف اور بناوٹ سے پاک، غیر مرتب
 متعادل، محکامہ دینے والی، لیکن چند عظیم الشان خیالات سے
 معمور، ایک دماغ جو اس روحانیت سے برتر ہے جو اس کے اندر
 بند ہے، خدا کے نشہ میں مست و سرشار، لیکن انسانی
 کمزوریوں کے ساتھ جن سے پاک ہونے کا کبھی انہوں نے دعویٰ
 نہیں کیا، اور یہ ٹھیک کی آخری عظمت ہے، کہ انہوں نے ان
 سے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ (ص ۱۵)

گہن کے الفاظ میں کسی ابتدائی پیغمبر نے بھی صداقت کا کوئی ایسا سخت
 امثال پاس نہیں کیا، جیسے کہ محمد نے جب کہ اس نے پہلے پہل اپنے
 کو ہمیشہ پیغمبر کے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، جو اس کی کمزوریوں سے
 بے حیثیت ایک انسان ہونے سے واقف تھے، وہ لوگ جو اس سے سب زیادہ

واقف تھے، ان کی بیوی، ان کا جھکی غلام، ان کا چچا، زید بھائی
 ان کا سب سے پرانا دوست جس نے جیسا کہ تمہارے خود کہا
 ہے کہ اس کے پیروں میں وہی ایک ہے جس نے نہ پشت
 پھیری، اور نہ گھبرا یا، یہی لوگ اس کے سب سے پہلے معتقد
 ہوئے پیغمبروں کی عام قسمت چھل کے حق میں بالکل الٹ گئی۔
 وہ غیر معزز نہ تھا البتہ ان کے نزدیک جو اس سے واقف
 نہ تھے (۱۰۸-۱۰۹)

ان شہرہ ذیوں کا یہ عجب ہے کہ جو حقیقتاً آنحضرت منعم کے حالات سے
 واقف تھا، اسی قدر زیادہ وہ ان کا عقیدہ تمت تھا، عام پیغمبروں کا یہ اصول
 رہا ہے پہلے ان کی زیادہ اتھیں، نے مانست، تب جا کر ضرور اول کی باری آئی ہے،
 مگر آنحضرت صلعم کا سب سے پہلے حیات اس سے بالکل مختلف ہے، آپ کو سب سے پہلے
 انہوں نے مارتا، آپ کے اخلاق، عادات اور حالات سے زیادہ واقف
 تھے، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے ایمان و اعتقاد کا شدید خطرناک امتحان دیا
 ہے۔ حضرت زید بن حنیف بن تہام آپ کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور رہیں
 جس میں بھوک اور نفروں سے دو چار ہونا پڑا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس
 وقت جب ہر چار طرف دشمنوں نے قب میں تھے، رات کی تاریکی میں آپ کیساتھ
 خطرناک رفاقت کا حق ادا کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بہترین رفیق کے ساتھ
 کو قتل کرنے والا تھا، حضرت زید غلام خاص وہ تھے جو پتہ ملنے پر اپنے باپ
 کے اصرار پر بھی اپنے والد فی باپ سے مفارقت گوار نہ کی۔

نکاحی بیگنس، پالوچی، نہ ختم میں رہتا ہے

عید مای اس کو یاد رہیں تو اچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر نے

وہ نشہ آپ کے پیروں میں پیدا کر دیا تھا جس کو عیسیٰ کے
ابتدائی پیروں میں تلاش کرنا بے سود ہے۔ جب عیسیٰ یسوی
پرے گئے تو ان کے پیڑ بھاگ گئے۔ ان کا نشہ دینی جہاد اور
اپنے مقتل کو موت کے پنجے میں گرفتار چھوڑ کر چھوڑ دیا۔ اس
کے مختار اصنام کے پیرو اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد آئے، اور آپ
..... کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرہ میں ڈال کر کل دشمنوں
پر آپ کو غالب کر دیا۔ (ترجمہ اردو ص ۶۷ و ۶۸) مکتبہ بریلی

اُحد کے مشہور معرکہ میں جب قریش کے تیغ زلوں نے آپ پر یورش کی اور
مسلمانوں کی صفیں درہم بومیں تو آپ نے آواز دی کہ کون مجھ پر جان دیتا ہے؟
اس آواز کو سُن کر ذلتہ سات انصاری نکل آئے۔ درہم ایک نے جان بازی سے
لڑ کر جانیں فدا کر دیں، ایک انصاری خاتون کے باپ، بھائی اور شوہر تین
پیارے جانیں اس معرکہ میں تصدق ہوئیں، باری باری تین سمت صدائیں کی صاہیں
اس کے کانوں میں پڑتی ہیں، اہ وہ ہر بار صرف یہ پوچھتی جاتی ہے کہ وہ جانِ عالم
رسول اللہ صلیم کیسے ہیں لوگوں نے کہا بخیر ہیں..... اس نے
پس آکر چہرہ مبارک دیکھا اور بے اختیار پکار اٹھی۔ کل مسیبتہ بدل لے
جلل یا رسول اللہ تیرے ہوتے سب مصیبتیں سچ ہیں۔

میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی برادر بھی خدا

اے شہ دین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز میں ہم

دوستو! یہ محبت یہ عشق یہ جان نثاری ان میں تھی جو آپ کو ہر طرح اور ہر

حیثیت سے جلتے تھے، کیا ایسے شخص کے ساتھ جس کی زندگی اس کے ساتھیوں

اور رفیقوں کی نگاہ میں کامل نہ ہو، اس لائق ہو سکتی ہے کہ اس وہ جانیں دے کر جان کرے

اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس سلسلہ میں اپنے پیغمبر کی زندگی کو ان کے لئے نمونہ
تیار کیا۔ اس کی پیروی کو خدا کی محبت کا ذریعہ بنایا۔

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
وَتُحِبُّوْنَ رِجَالِيْ فَاتَّبِعُوْنِيْ
اَلَا اَنْتُمْ كَوْنُكُمْ
اَلَا اَنْتُمْ كَوْنُكُمْ

اے لوگو! اگر تم کو خدا کی محبت
کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو، تو خدا
تم کو پیار کرے گا۔

ال عمران ۳۰

آپ کی اتباع کو یعنی آپ کی زندگی کی نفس و عکس کو خدا کی محبت
کا ذریعہ بنایا۔ ایک لمحہ کے لئے شہ دینی سے مرست ہو کر اپنی جان دینا انسان
سے بڑا پوری عمر ہم چیزیں، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں آپ کی اتباع کے پیچھے
کو اس طرح سے کرنا کہ کسی بات میں سنت محمدی سے قریب نہ دھرتے ہو،
سب سے مشکل امتحان ہے۔ اس اتباع کے امتحان میں ہم صحابہؓ پورے اسے
"رکھی جڑ" نے تعویذ بتائیں، تابعین، محدثین، خویشین، دربار باب
سیر کا یہ ہم فرض قرار دیا ہے کہ وہ آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز، ایک
ایک نکتہ کو معلوم کریں، پچھلوں کو بتائیں، تاکہ اپنے اپنے امکان پھر مسلمان اس پر
پیشہ کی کوشش کرے، اس نکتہ سے ظاہر ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے
جانشینوں کی نگاہ میں پوری کامل تھی۔ تب ہی تو اس کی نقی کو انہوں نے مکمل
کامیاب بنایا۔

اس سلسلہ کی نگاہ میں آپ کی حیات ایک مسلمان کے لئے کامل نمونہ ہے، اس سے
اس نمونہ کے تمام پہلوؤں سے سامنے ہونے چاہئیں، اور وہ سب کے سامنے ہیں۔
اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے سلسلہ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی
واقعیہ یہ نہیں ہے جو کچھ سے وہ تاریخ کے صفحات میں آئینہ ہے، اور یہی ایک
ذریعہ کسی زندگی کے کامل، معصوم اور بے گناہ بننے کا ہے، نیز ایسی ہی زندگی

[illegible]

کو جہاں سے مذہب ملتا ہے، وہیں سے تمدن و تہذیب اور شایستگی کا سبق بھی ملتا ہے مسلمان ہونے کے ساتھ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی، انسانی ضروریات اور حالات کے ساتھ اس کے سامنے آجاتی ہے، اندر یہ بولتی چلتی، جیتی جاگتی تصویر ہر مسلمان کی زندگی کی حالت اور ہر کیفیت کا آئینہ بن جاتی ہے۔

ایک یہودی نے ایک عیساٰ بنی سٹ سے طنزاً کہا تھا کہ تمہارا پیغمبر تم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، اور معمولی معمولی باتیں بھی سکھاتا ہے، انہوں نے فخراً کہا کہ ”ہاں ہمارا پیغمبر سب کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے استنجی اور آبدست کی بھی تعلیم دی ہے۔ اور آج بھی ہم اس کامل تعلیم کی سیرت کو فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ گویا سیرت محمدی دینا کا آئینہ خانہ ہے جس میں دیکھ کر ہر شخص اپنے حیم و روح، ظاہر و باطن، قول و عمل، زبان و دل، آداب و رسوم، طریق و طریق کی اصلاح اور درستی کر سکتا ہے۔ اور اسی لئے قرآن مسلمان قوم اپنی شایستگی و رتبہ و خلاق کے لئے اپنے مذہب سے باہر۔ اور اپنے رسول کی سیرت سے الگ کوئی چیز نہیں مانگتی۔ اور نہ اس کی اس کو ضرورت ہے سیرت محمدی دینا سے اسلامی کا لیگ آئینہ ہے، اسی کے متعارفہ حسن و قبح اور نیکی و بدی کا راز اس پر کھلتا ہے، اور چونکہ کوئی انسانی کامل زمانہ کی سرس، متعجب اور استقصاء کے ساتھ دنیا کے سامنے موجود نہیں۔ اس لئے تمام انسانوں کے لئے یہی ایک کامل نمونہ ہے، ورنہ ایسی ہی کامل اور بے پردہ زندگی انسانوں کے لئے قابل نمونہ ہو سکتی ہے۔

وَصَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

جامعیت

(اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحِبُّكُمْ اللَّهُ)

حضرات! خدا کی محبت کا اپن، اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لئے بہ مذہب کے ایک ہی تدبیر بننا ہے، اور وہ یہ ہے، کہ اس مذہب کے شاعر اور طائفہ کے بانی نے جو عمل و نصیحتیں کی ہیں، اُن پر عمل کیا جائے، لیکن اس سدا مہ نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھا ہے اور اس عملی مجسمہ کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت اس کے اپن اور اس کے پیار کے مستحق بننے کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ اس سدا میں دو چیزیں ہیں کتاب اور سنت کتاب سے مقصود خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعہ سے ہم تک پہنچے ہیں اور سنت جس کے لغوی معنی رسم ہے جس کے وہ راسخ جس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرتے ہیں انہی آپ کا عملی نمونہ جس کی تصویر اور دستاویز الفاظ میں ہے، لغویاً یہ مسلمان کی کامیابی اور نجات کے لئے جو چیز ہے وہ سنت نبوی ہے۔

وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں نامکمل ہیں کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسان سے متعلق ہوں۔ اس دنیا کی بنیاد ہی اختلاف میں ہے

باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہ، پارلیمنٹ، جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں اور محکمہ مطبعہ، دفتروں، بندوبست، عوامی بھی، امن و امان کے قیام کے لئے قابضوں اور ججوں کا ہونا بھی ضرور ہے۔ اور فوجوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی، غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، رست کے عابد و زاہد بھی ہیں اور دن کے سپاہی اور رات کے بھی، اہل و عیال بھی ہیں، اور دوست و احباب بھی، تاجر اور سودگر بھی ہیں اور امام اور پیشوا بھی، غرض اس دنیا کا نظم و نسق ان مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لئے عین محنت و محنت کی ضرورت ہے۔ اس تمام انسانوں کو مذہب نبویؐ کی اتباع کی دعوت دیتا ہے، اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ مختلف حیثیات انسان کے لئے اپنے پیغمبر کی عملی سیرت میں نمونے اور مثالیں رکھتا ہے، اس ہم کے صرف اسی نظریہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ کی سیرت میں حقیقت ہے یعنی انسانوں کے ہر طبقہ اور صنف کے لئے، اس کی سیرت پاک میں نصیحت پذیری اور عمل کے لئے درس اور سبق موجود ہیں ایک حکم کے لئے محکمہ کی زندگی، اور ایک محکمہ کے لئے عمارت کی زندگی، ایک دوست مند کے لئے غریب کی زندگی، اور ایک غریب کے لئے دولت مند کی زندگی، اور مثال، اور نمونہ نہیں بن سکتی، اسی لئے ضرورت ہے کہ مسگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف صنف کے لئے ہر صنف کے لئے

پہنچوں کو ملے ہو۔

اعتداف انسانی کے بعد مذہبی، جاہلیت خود ہر انسان کے مختلف محو کے مختلف فعل کی بات، ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اچھے بھٹتے بھی، کھاتے پیتے بھی ہیں

سوتے جاگتے بھی، ہنستے بھی میں، روتے بھی، پہنتے بھی ہیں، اُٹارتے بھی، نہاتے بھی ہیں، دھوتے بھی، لیتے بھی ہیں دیتے بھی، سیکھتے بھی ہیں، کھاتے بھی مرتے بھی ہیں، مارتے بھی، کھاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی، احسان پہنتے بھی ہیں۔ اور کرتے بھی، اپنی جان دیتے بھی ہیں، اور بچاتے بھی، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں، اور کار و بار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں۔ اور میزبان بھی، ہمسکوان تمام امور کے متعلق جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں، علی نمونوں کی ضرورت ہے۔ جو ہر سکو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں یک نئی ہدایت کا سبق، اور نئی رہنمائی کا درس دیں۔

ان افعال کے بعد جن کا تعلق اعضاء سے ہے، وہ افعال ہیں جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے، اور جن کی تعبیر ہم افعال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں۔ ہر ان ہم ایک نئے قلبی عمل یا جذبہ یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں، ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض کبھی خوشش ہیں۔ کبھی غمزدہ کبھی مصائب سے دو چار ہیں اور کبھی نعمتوں سے، ہر حال کبھی نا کام ہوتے ہیں، اور کبھی کامیاب۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اخلاقی نا اہل کا تمام تر انحراف انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعی پر ہے۔ ان سب کے لئے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے، جس کے ماتحت ہم ہمارے اندرونی سرکش اور بے قابو قوتوں کی باگ و بستہ رہیں، راستوں پر ہمارے نفس کی غییر متدل قوتوں کو سچے، جن پر سے مدینہ کا بے نشتر انسان کبھی گزر چکا ہے۔

عزم، استقلال، شجاعت، صبر، شکر، قوت، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغنا، ایثار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، غرض شیب و فراز

یاند و پست، تمام اخلاقی پہاؤں کے لئے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہم کو عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے، مگر وہ کہاں مل سکتی ہے؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت موسیٰؑ کے پاس، ہماؤ سرگرم شیخا عاتقوتوں کا خزانہ مل سکتا ہے۔ مگر نرم، خلاق کا نہیں، حضرت عیسیٰؑ کے ہاں نرم اخلاق کی مہبتات ہے، مگر سرگرم اور خون میں حرکت پیدا کرنے والی قوتوں کا وجود نہیں، انسان کو اس دنیا میں ان دونوں قوتوں کی معتدل حالت میں ضرورت ہے، اور ان دونوں قوتوں کی جامع اور معتدل مثالیں صرف پیغمبر اسلامؐ کی سوانح میں مل سکتی ہیں۔

غرض ایک ایسی شخصیت زندگی، جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کمال اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اگر دو لقمہ ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے تاجر، اگر کی نقل و حرکت، اگر غریب ہو تو شہنشاہ بنی حالب کے قیدی اور ہینہ کے ہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا سال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم و ایک نظر دیکھو اگر نسل پرست ہو تو بدوین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ اگر تم نے شکست خاں بنی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کی درس گاہ کے معلم قرآن کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامیں کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ اور موعظ ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی و بی کسی کے عالم میں حق کی منادی کا نعرہ اٹھانا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار و مددگار نبیؐ کا اسوۂ حسنہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے

دشمنوں کو زیرِ پا اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو، تو فاتحِ مکہ کا نظارہ کروا کر اپنے کاروبار اور دنیاوی چند و چند کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو نبیِ نصیرِ خیر اور نیک کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر سقیم ہو تو عیسٰی اللہ و آئمہ کے جسگر گوشہ کو نہ بھو لو، اگر بچہ ہو تو علیہ سعیدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چرسے کی سیرت پڑھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بھرنی کے کاٹوں سے ہار کی مثالیں ڈھونڈو، اگر عدالت کے قاضی اور پنی پتوں کے ثالث ہو تو کعبہ میں نورِ آفتاب سے پہلے دھن ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجرِ اسود کو کعبہ کے ایک گوشہ میں بٹھا کر رکھا ہے۔ مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و لدا اور امیرِ غریب برابر تھے۔

اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہؓ اور عائشہؓ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہؓ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو، غرض تم جو کوئی بھی ہو، اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے نئے نمونہ تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لئے سامانِ امتیاز سے عظمتِ خانہ کے لئے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیتِ کبریٰ کے خزانہ میں بروقت اور ہر دم مل سکتا ہے، اس لئے طبقہٴ انسانی کے ہر طبیب اور نوایمانی کے ہر متلاشی کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نور اور حیات کا ذریعہ ہے جس کی نگاہ کے سامنے محمد رسول اللہ کی سیرت ہے اس کے سامنے نوح و ابراہیم، یوسف و یونس، موسیٰ و عیسیٰ، عظیم السدوم کی سیرتیں موجود ہیں، گویا تمام دوسرے انبیائے کرم کی سیرتیں صرف ایک ہی جنس کی استیلا کی دوکانیں ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق و اعمال کی دنیا کا سب سے بڑا بازار و مارکٹ ہے جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر شے کے طلبگار کیسے بہترین سامان موجود ہے،

آج سے تیس چوبیس برس پہلے چٹنہ کے شہر ہوا: اعتلا اسرارہ۔ سر
 سہی قسبی مرحوم نور اسکندرم نام ایک رسالہ لکھتے تھے، اس میں انہوں نے
 اپنے ایک مہذب و تسلیم یافتہ دوست کی رائے لکھی ہے کہ اس نے ایک
 دن سٹر صاحب سے کہا کہ میں آپ کے پیغمبر کو دنیا کا سب سے بڑا کمال انسان
 تسلیم کرتا ہوں، انہوں نے پوچھا ہمارے پیغمبر کے نسب بد میں تم حضرت عیسیٰ
 کو کیا سمجھتے ہو، اس نے جواب دیا کہ محمدؐ کے نسب بد میں عیسیٰ ایسے محروم
 ہوتے ہیں، جیسے کسی دائرے کے دائرے کے سامنے ایک بیرونی بیڑا ہو، عیسیٰ
 عیسیٰ باتیں کر رہا ہو، انہوں نے دریافت کیا کہ تم کیوں پیغمبر اسلام کو دنیا کا
 کمال ترین انسان مانتے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ نبی کو ان کی نادرگی ہیں بہت وقت
 اس قدر منقاد اور متغیر اور حادثات نظر آتے ہیں، جو کسی ایک انسان میں
 تاریخ نے کبھی یہاں جا کر کے نہیں دکھائے، بادشاہ ایسا کہ ایک بدشاہ
 اس کی مٹھی میں ہو۔ اور بے بس ایسا کہ خود اپنے کو بھی اپنے قبضہ میں نہ جانتا ہو،
 یکہ خدا کے قبضہ میں، دولت مند ایسا ہو کہ خزانے کے خزانے اونٹوں پر لدے
 ہوئے اس کے دیو کی موت میں آ رہے ہوں۔ درمختج ایسا کہ مبینوں
 اس کے گھر چولہے نہ جلتا ہو، اور کچی کچی وقت اس پر ناکے سے گزر رہے ہوں۔
 یہ سب ہر ایسا ہو کہ منہجی چہرے آدمیوں کو دے کہ ہزاروں غرق آہن غریبوں سے
 کو بیابان لڑائی لڑا ہو۔ اور مسیح پسند ایسا کہ ہزاروں پرچوش جان نثاروں
 کی بھم مکین کے باوجود مسیح کے کاغذ پر بے چون و چرا دستخط کر دیتا ہو۔
 اور ایسا کہ ہزاروں کے مقابلہ میں تن تنہا کھڑا ہو،
 اور ایسا کہ کبھی اس نے انسانی خون کا ایک قطرہ بھی اپنے
 بازو سے نہ بہا ہو۔ یا نفسی ایسا ہو کہ عرب کے ذرا ذرا کی اس کو فکرا

بیوی بچوں کی اس کوفہ، غریب و مفلس مسکینوں کی اس کو نذر خدا کی
 بھون ہوئی دنیا کے سب عمار کی اس کوفہ، غرض سارے سنہ کی اس
 کو اس کو فسر ہو..... توبہ تعلق ایسا کہ
 اپنے غلے کے سوا کسی اور کی یاد اس کو نہ ہو، اور اس کے سوا ہر چیز اس کی فراموش
 ہو۔ اس نے کبھی اپنی ذات کے لئے اپنے بڑا کہنے والوں سے بدلہ نہیں لیا۔
 اور اپنے ذاتی دشمنوں کے حق میں دعائے خیر کی وہ ان کا قصہ پڑا۔ لیکن
 خدا کے دشمنوں کو اس نے کبھی معاف نہیں کیا اور حق کا راستہ روکنے
 والوں کو ہمیشہ جہنم کی دھکی دیا، اور عذاب الہی سے ڈرتا رہا، عین اس وقت
 جب اس پر ایک تیغ زن سپاہی کا دھوکا ہوتا ہوا وہ ایک شب زندہ دار
 زائد کی صورت میں جلوہ نما ہو جاتا ہے، عین اس وقت جب اس پر کشتور
 کشاف تاج کا شہرہ ہو، وہ پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ ہمارے سامنے
 آ جاتا ہے، عین اس وقت جب ہم اس کو شاہ عرب کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں،
 وہ کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھڑکی چٹائی پر بیٹھا دریش نظر آتا ہے، عین
 اس دن جب عرب کے اصراف سے آ کر اس کے صحن مسجد میں مال و اسباب
 کا انبار لگا ہوتا ہے، اس کے گھر میں نفاق کی تیاری ہو رہی ہے، عین اس
 عہد میں جب لڑائیوں کے قیدی سمائیوں کے گھروں میں بونڈی اور غلام بن کر
 بیٹھے جا رہے ہیں، وہ طرہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھلے اور سینہ
 کے درخ باپ کو دکھاتی ہیں جو چکی پیستے پیستے اور مشکیزہ بھرتے بھرتے ہاتھ اور سینہ پر
 پڑ گئے تھے عین اس وقت جب آدھا عرب اس کے زیر نگین ہوتا ہے، حضرت عمرؓ حاضر
 دربار ہوتے ہیں، اور اصراف و نظر اٹھا کر تسانہ نبوت کے سامنے کا ہونہ بٹھرتے، آپ
 ایک کھڑکی پار پائی یا چٹائی پر آرام فرماتے ہیں، جسم مبارک پر بانوں کے نشان پڑ گئے ہیں

ایک طرف ممتحنی بھر چور کھے ہیں ایک کھوٹی میں خشک مشکیزہ تک لٹے ہوئے
کائنات کے گھر کی یہ کل کائنات دیکھ کر حضرت عمر فاروق پڑتے ہیں، سبب دریافت
ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟
قیصر و کسری باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ پیغمبر سرور کائنات
میں ہیں اندیشہ دہشتناک ہے عمر! کیا تم اس پر راضی نہیں کہ قیصر و کسری دنیا کے
مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟

ابوسفیب بن جوا انحضرت صلعم کے سب سے بڑے حریف تھے۔ فتح مکہ کے
دن وہ حضرت عباسؓ کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔
رنگ رنگ کی بیروقوں اور جھنڈیوں کے سایہ میں اسلام کا دریا امنستانا
آ رہا ہے۔ جب کل عرب کی موبیں جوش ملیں ہوئی بڑھتی چلی آ رہی ہیں
ابوسفیبان کی آنکھیں اب بھی دھوکا کھاتی ہیں، وہ حضرت عباسؓ سے کہتے ہیں
عباس! تمہارے بھائی تو بڑا بادشاہ بن گیا، عباسؓ کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی
تھیں فرمایا، ابوسفیبان! یہ بادشاہی نہیں نبوت ہے

عبدی بن حاتم قبیلہ سے تھے کے رئیس، مشہور حاتم ظالمی کے فرزند تھے اور
مذہباً یہودی تھے، وہ حضورؐ کے دربار میں آئے ہیں معی یہ کی عتبات مندیوں
اور جہد کا سزا سزا ہن دیکھ کر ان کو اس فیصلہ میں وقت ہوتی ہے کہ
مگر بادشاہ ہیں یا پیغمبر! دفعہ مدینہ کی ایک غریب لونڈی آ کر کھڑی ہوتی ہے
اور کہتی ہے کہ حضورؐ سے کچھ سرفرازی کیا ہے، فرماتے ہیں دیکھو ماریہؓ کی بی بی گدا
کہو میں تمہاری باتیں سن سکتا ہوں یہ کہہ کر اڈا کھڑے ہوتے ہیں، اور اس
کو جب پتہ چل کر دیتے ہیں، اس فلاں ہری جا: حسب حال کے پردہ میں یہ
غبنہ! یہ فلاں ماری، یہ ترانہ دیکھ کر غصہ دی کی آنکھوں سے سستہ

سے پردہ ہٹ جاتا ہے، اور وہ دلی میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ یقیناً پیغمبر
شان ہے فوراً انکے سے صلیب اتار دیتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کا حلقہ
اطاعت اپنی گردن میں ڈال دیتے ہیں۔

غرض میں نے جو کچھ پیچھے کہا، وہ محض شانِ عزت و شہادت کی نہیں بلکہ
تاریخی واقعات ہیں۔ اسی کام و جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور
ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لئے ہدایت کی مثالیں اور نمونے رکھتی
ہو، وہی اس نایاب ہے جو اس اخصاف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی
عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام انجام دے، جو غیظ و غضب اور رحم و کرم
جو دہن و سخی اور فقر و فاقہ، شجاعت و بہادری اور رحم دلی و رقیقتِ انسانی
خانہ داری و خرد دانی، دنیا و دین دونوں کے لئے ہم کو اپنی زندگی کے نمونوں
سے بہرہ مند کرے، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی اور
آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بات دے، اور
دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین و راستہ راہ عمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھائے
عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف غرور و درگزر، مدافعت اور زنی نسبت
کی تکمیل کے سبب سے بڑے ذریعے ہیں، مگر نقطہ یہی فریت ہے، اس لئے
جس بستی میں صرف یہی ایک پہلو ہو وہی انسانیت کی سب سے بڑی محکم
اور محسن ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا کہ ان کے اخلاق میں یہ نقطہ بھی قوتیں
و دلیت ہیں۔ یا اس کے مقابل کی قوتیں بھی ہیں ایک انسان میں کچھ تو غصہ اور
کرم، محبت اور عداوت، خواہش انتقام و انتقام اور غم و غم، ہمت و ہمت کے فطری جذبات
موجود ہیں، اس لئے ایک کامل معلم ہی بڑے بڑے بزرگوں کی نسبت کے ان تمام
قوی و جذبات میں اعتدال پسند کر کے ان کے صحیح مخرج کو

متعین کر دے، جن مذہبوں کو یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پیغمبروں کی سیرتیں صرف رحم و
 کرم اور سفود و رگنڈر پر مبنی ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ اجتماعی حیثیت سے وہ
 کے دن ان سیرتوں کے مطابق عمل کر سکے، قصہ نیلین پہلے عیسائی بادشاہ
 سے لے کر آج تک عیسائی مذہب میں کتنے صاحب تاج و تخت پیدا ہوئے،
 اور کتنی بادشاہیاں قائم ہوئیں، مگر ان میں سے کس نے اپنی سلطنت
 کا قسطنطین صرف اپنے پیغمبر کی سیرت کی پیروی کو قرار دیا؟ پھر ایسی سیرت
 جو عملی دنیا میں ہر حیثیت سے اپنے پیروؤں کے لئے نمونہ نہ ہو، کیونکہ جامع
 کہی جاسکتی ہے؟

حضرت نوح کی زندگی، کفر کے خد و غبار کا دلولہ پیش
 کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی حیات بت شکنیوں کا منظر و محال ہے حضرت
 موسیٰ کی زندگی کفار سے جنگ و جہاد، شاہانہ نظم و نسق اور اجتماعی
 دستور و قوانین کی مثال پیش کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی عاف صرف خدا کے
 تواضع و سفود و رگنڈر اور رقابت کی تسلیم دہی ہے، حضرت سلیمان کی
 زندگی شاہانہ اور بوالعزمیوں کی جاودہ گارہ ہے، حضرت یوسف کی حیات عبود
 و سرکمونہ ہے حضرت یونس کی سیرت ندامت و انابت اور اعتراف کی مثال ہے حضرت یوسف کی زندگی
 قید و بند میں ربوت حق اور جوش و ملیح کا سبق ہے، حضرت داؤد کی سیرت گریہ و بکا، جہاد و شہادت
 و عاف و تیری کا صحیفہ ہے، حضرت یعقوب کی زندگی امید خدا پر توکل اور اعتماد کی مثال
 ہے، یحییٰ بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منہ کو دیکھو کہ اس میں نوح اور ابراہیم،
 موسیٰ اور عیسیٰ، سلیمان اور داؤد، ایوب اور یونس، یوسف اور یعقوب، سب
 کی زندگیوں پر مشتمل کرم و رحمت کی گمانی ہیں۔

محدث خطیب اہل ادبی کی ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

پیدائش کے وقت نذا آئی کہ محمد صلعم کو ملکوں ملکوں پھراؤ۔ اور سمت در کی تہوں میں
 پہنچاؤ کہ تمام دنیا ان کے نام و نشان کو چسپاں لے، جن و انس، چرند و پرند، بندہ ہر
 جاندار کے سامنے ان کو بے جاؤ۔ ان کو آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کی
 شیعہ امت، ابراہیم کی دوستی، اسمعیل کی زبان، اسحاق کی رضا، صالح کی
 وصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کی سمجھتی، یونس کا صبر، یونس کی صحت
 یونس کا جہاد، اداؤ کی آواز، دانیال کی محبت، الیاس کا قسار، یحییٰ کی پاک دہنی،
 اور عیسیٰ کا زبد عطا کرو، اور تمام پیغمبروں کے اخلاق میں ان کو غوطہ دو، جن عظمائے
 اس روایت کو اپنی کت ابوں میں جگہ دی ہے۔ ان کا منشاد در حقیقت یہی ہے کہ
 وہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی صفت جامعیت کو نمایاں کریں۔ کہ جو کچھ ازرا انبیاء
 عظیم السلام کو متفرق طور سے عطا ہوا تھا۔ وہ سب مجموعی طور سے اکھٹری
 صلعم کو عنایت ہوا۔

آنحضرت صلعم کو آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں دیکھو، یہ جامعیت
 کی صفت کاملہ پوسے طور پر نمایاں ہو جاتی گی، کہ جسے پیغمبر کو حیب مکہ سے شرب
 جاتے دیکھو، تو کیا وہ پیغمبر تم کو یاد نہ آئے گا جو مہر سے مہربان جانا نظر آتا ہے۔
 کوہ حرا کے غار نشین اور کوہ سینا کے تماشاخی میں ایک جہیت سے کسی
 یکسانی نظر آتی ہے، مگر جو خسران ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی آنکھیں
 کھلی تھیں، اور آنحضرت صلعم کی بند، حضرت موسیٰ باہر دیکھ رہے تھے، اور
 آنحضرت صلعم اندر کوہ زیتون پر وعظ کرنے والے پیغمبر (حضرت عیسیٰ) اور صفا
 پر چڑھ کر یا معشر قریش، کہہ کر پکارتے دیکھ رہے تھے، کتنی مشابہت ہے
 بدر و جنین اور احزاب و تبوک و لے سپہ سالار اور موابیول اور
 غزوں اور امویوں سے بدر و آزما پیغمبر (موسیٰ) میں کتنی مشابہت ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ساتھ سترائیں کے حق میں بدعائی، تو آپ کی زندگی حضرت
 موسیٰ کے مثل تھی۔ جب انہوں نے اپنی فتنہ عریضوں پر بدعائی، جو معجزات
 پر معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے اور جب آپ نے احد میں
 اپنے قاتلوں اور دشمنوں کے حق میں دعائے خیر کی، تو اس وقت گویا آپ
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قالب میں تبدیل جنہوں نے کبھی اپنی دشمنوں کا
 بھی برا نہیں پایا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجد نبوی کی عظمت گاہ اور
 پنجائیموں میں یا غنیمت اور لڑائیوں میں دیکھو۔ تو حضرت موسیٰ کی سیرت
 کا نقشہ چنچ جائے، لیکن جب آپ کو مکہ کے حجر ویت میں پسائوں
 کے غاروں میں، رات کی نہانیوں اور تاریکیوں میں دیکھو تو حضرت عیسیٰ کا
 کا جلوہ نظر آئے گا، شب و روز کے ۲۴ گھنٹوں میں آپ کی زبان مبارک
 کی دعائیں اور مناجاتوں کو سنو تو زبور داوود کا تم کو دھوکا ہوگا۔
 فستح مکر کے خیم و حشم اور سیرق و منہ کے سایہ میں آپ کو دیکھو
 تو ترک و اقصا اور فوجوں والے سپہ سالار کا منظر ہوگا۔ اگر شہب الی
 طالب میں آپ کو تین برس اس طرح محصور دیکھو کہ کھانے کا سامان
 تک بھی وہاں نہ پہنچ سکے تو مہر سی نیب خلت کے پیغمبر یوسف
 کا جلوہ دکھائی دے گا، غرض

حسن یوسف درم عیسائی بد بیضا داری

انچہ خوباں ہمہ دارند تو نہ ہنسا داری

حضرت موسیٰ قانون سے کہ اسے حضرت داؤد دعا اور مناجات لیکر
 اور حضرت عیسیٰ زہد و اخلاق لیکر، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لائے
 دعا و مناجات بھی اور زہد و اخلاق بھی ان سب کا مجموعہ انوار معانی میں فرمایا

عمل میں سیرت محمدی ہے۔

دوستو! اب سیرت محمدی کی جامعیت کا ایک اور پہلو تم کو دکھاؤں،
 دنیائیں دو قسم کی تعلیم گاہیں ہیں، ایک وہ جہاں صرف ایک فن سکھایا جاتا
 ہے، اور یہ فن کیلئے الگ الگ اور مستقل تعلیم گاہیں ہیں، جیسے کوئی میڈیکل
 کالج ہے، کوئی انجینئرنگ کالج ہے، ایک آرٹ اسکول ہے ایک تجارت کا
 مدرسہ ہے، ایک زراعت کی تعلیم گاہ ہے، ایک قانون کی درس گاہ ہے
 ایک فوجی تعلیم کے لئے مدرسہ حربہ ہے، ان میں سے ہر مدرسہ اور تعلیم گاہ
 صرف ایک ہی قسم کے طالب علموں کی تعلیم کا انتظام کر سکتی ہے میڈیکل
 کالج سے صرف ڈاکٹر نکلیں گے، زراعت کے کالج سے صرف زراعت کے
 ماہر پیدا ہوں گے، قانون کے مدرسہ سے صرف قانون دان تیار ہوں گے،
 تجارت کی تعلیم گاہ سے صرف تجارت کے واقف کار پیدا ہوں گے، علم و
 فن کے مدرسہ کی خاک سے صرف اہل علم اور اہل فن اُٹھیں گے۔ لٹریچر
 کی تعلیم گاہ سے صرف انشا پرداز اور ادیب نکلیں گے۔ لٹری کالج سے
 صرف سپاہی پیدا ہوں گے، علیٰ ہذا القیاس۔ لیکن کہیں کہیں بڑی بڑی
 یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، یہ دوسری قسم کی تعلیم گاہیں ہیں جو اپنی
 وسعت کے مطابق ہر قسم کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتی ہیں، ان کے احاطہ
 میں ڈاکٹری کالج بھی ہوتا ہے اور صنعت و حرفت کا مدرسہ بھی، زراعت اور انجینئرنگ
 کی تعلیم گاہ بھی ہوتی ہے اور فوجی تعلیم کا، سکول بھی، طلبہ مختلف اطراف دیار سے آتے
 ہیں اور اپنے اپنے ذوق، مناسبیت اور استعداد کے مطابق ایک ایک کالج یا مدرسہ
 کا انتخاب کر لیتے ہیں، پھر ان فوجوں کے جنرل اور سپاہی، عدالتوں کے قاضی اور
 قانون دان، کاروبار کے تاجر اور مشائخ، شفا خانوں کے حکیم اور ڈاکٹر پیشوں اور

مفعتوں کے واقفکار اور ہر سب ہی پیدا ہوتے ہیں۔

غور کرو تو معلوم ہوگا کہ صرف ایک ہی تعلیم ایک ہی پیشہ اور ایک ہی علم کے جانتے دانوں سے انسانی سوکھتی کی تکمیل نہیں ہو سکتی، بلکہ ان سب کے مجموعہ سے وہ کمال کو پہنچتی ہے، اور یہاں پہنچ سکتی ہے، اگر صرف ایک علم اور ایک ہی پیشہ کے بہرین سے، تو ہم دنیا معور ہو جائے تو اس تمدن و تہذیب کی نشین نوراً بند ہو جائے و انسانی کربا کہ تم سب کو اسے دیا تاکہ اگر تمام دنیا صرف ایک ہی پیشہ خلوت کشیں، پھر جسے، تب بھی وہ اپنی تکمیل کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی، اب آج اس معیار سے مختلف انبیاء سے کرام علیہم السلام کی سیرتوں پر غور کریں، بتول حضرت یحییٰ دشت لپٹے چلے تے پچا نا جانابے، درس کے میں پٹے معذی خرمنازیں اور شگردوں سے پچانی جاتی ہیں، تسلیم انسانی کی ان درسگاہوں کا جن کے اساتذہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ جائزہ لو، تو پہلے تو کہیں دس ہیں، کہیں ساٹھ ستر، کہیں سو، سو اسیس ہزار دو ہزار بیس ہزار ہیں ہزار تالیف علم آپ کو ملیں گے، لیکن جب مدرسہ نبوت کی آخری تعلیم گاہ کو دیکھو گے تو تم کو ایک لاکھ سے زیادہ طالب علم ایک وقت نظر آئیں گے، پھر ان دوسری نبوت گاہوں کے طالب کو گروانا چاہو کہ وہ کہیں کے تھے جو کون تھے؟ کیسے تیار ہوئے؟ اور ان کے احباب باق و عداوت، روحانی حالات اور دیگر سوانح زندگی کیا تھے؟ اور ان کی تعلیم و تربیت کے معانی تھے کیسے ثابت ہوئے؟ تو تم کو ان سوانح کا کوئی جواب نہیں مل سکتا، مگر محمد رسول اللہ علیہ السلام کی درس گاہ میں ہر چیز تمام کو معلوم ہو سکتی ہے اس کے ہر ایک طالب علم، نام و نشان ان حالات و سوانح، تمام تعلیم و تربیت ہر چیز تاریخ اسلام کے اوراق میں ثبت ہے، آگے بڑھو، نبوت، رد دعوت مذہب کی

ہر ایک درگاہ کا آج یہ دعویٰ ہے کہ اس کے درجائے مرقوم کے لئے کھلے
 ہوئے ہیں۔ مگر اس درس گاہ کے باقی اور معلم اذال کی میرت پڑھو کہ کیا
 اس کے عہد میں کسی ایک ہی ملک، ایک ہی نسل، ایک ہی خاندان کے
 طالب العلم اس میں داخل ہوئے۔ وہ ان کو داخلہ کی اجازت دی گئی یا ان
 کی دوستی میں یہ غموم، جامعیت اور عالمگیری تھی کہ نسل آدم کا ہر ایک فرزند
 اندر ارض خاکی کا ہر ایک باشندہ اس میں عمداً داخل ہو سکے یا اس کو داخل ہونے
 کے لئے آواز دی گئی۔ تو راستہ کے تمام انبیاء، ایک عتراق یا ملک شام یا مدینہ
 مصر سے آگے نہیں بڑھے، یعنی اپنے وطن میں جہاں وہ رہتے تھے، محاذ
 سے، اور اپنی نسل و قوم کے سوا غیر ان کو انہوں نے آواز نہ نہیں دی اور یہ تو
 ان کی کوششوں کا مرکز صرف اسرائیل کا خاندان رہا۔ عرب کے قدیم انبیاء بھی اپنی
 اپنی قوموں کے ذمہ دار تھے اور باہر نہیں گئے۔ حضرت عیسیٰؑ کے مکتب میں بھی
 نیر اسرائیلی طالب العلم کا وجود نہ تھا، وہ صرف اسرائیل کی مھوکی بدوی
 بیٹروں کی تلاش میں تھے (متی باب ۲۲، آیت ۲۲) اور غیروں کو تسلیم
 نہ کر دے بچوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈالنا پس نہیں کرتے تھے
 راجیس، ہندوستان کے داعی پاک آریہ دت سے باہر جانے کا خیال
 بھی دل میں نہیں آسکتے تھے، اگرچہ بودھ کے پیرو بادشاہوں نے اسے پیغام
 کو باہر کی قوموں تک پہنچایا، مگر یہ عیسائیوں کی طرح اجارے پیروؤں کا فعل تھا، خود
 داعی مذہب کی میرت اس عالمگیری اور جامعیت کی مثال سے نفی ہے۔

اب آؤ ذرا عرب کے اس احمق معتمد کی درگاہ کا مٹا کر دیں، یہ کون طالب العلم
 ہیں؟ یہ ابو بکرؓ، عمرؓ، علیؓ و عثمانؓ، طلحہؓ، زبیرؓ وغیرہ رضی اللہ عنہم، مکہ کے قریشی و ابی العاصم ہیں
 یہ کون ہیں؟ ابو ذرؓ، اور انیسؓ ہیں، یہ مکہ سے باہر تہاہم کے غفاری قبیلہ کے ہیں یہ کون ہیں؟

یہ ابوہریرہ اور فضیل بن عیاض ہیں۔ یمن سے آئے ہیں اور دوستی قبیلہ کے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ابو موسیٰ اشعرئی اور معاذ بن جبل ہیں، یہ بھی یمن سے آئے ہیں۔ اور دوسرے قبیلوں کے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ضحاک بن ثعلبہ ہیں، قبیلہ ازد کے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ خیاب ابن ثعلبہ قبیلہ تمیم کے ہیں۔ یہ مقتدین جان اور منذر بن عانہ ہیں۔ عبدالقیس کے قبیلہ کے ہیں، اور بحرین سے آئے ہیں، یہ بلید و جعفر ثمان کے رئیس ہیں، یہ فردوس ہیں، یہ حان لینی عدو شام کے رہنے والے ہیں، یہ کانے کانے کون ہیں؟ یہ بلال ہیں۔ ملک سیش والے، یہ کون ہیں؟ یہ صہیب رومی کہلاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ایران کے سلمان فارسی ہیں، یہ فیروز رومی ہیں، یہ سیحنت اور کربو ہیں، لہذا ایرانی ہیں۔

حدیبیہ کی صلح سترہ عرصہ میں وہ عہد نامہ مرتب کراتی ہے جو اسلام کا عین منشا ہے جتنی قریش اور سلمان دونوں فریق جنگ موقوف کریں اور سلمان جہاں چاہیں اپنے مذہب کی دعوت دیں اس و نحوہ کا میانی کے بعد پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کیا کیا؟ اسی سال سب میں تمام قوموں کے سلاطین اور امراء کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے، اور ان کو خدا کا پیغام پہنچایا، وحیہ کاہنی ہر قل قیصر روم کی بارگاہ میں، عبداللہ ابن حارثہ سہمی خسرو پرویز شہنشاہ ایران کے دربار میں، حاطب بن بلتعہ مقوقس عزیز مصر کے یہاں، عمرو بن امیہ حبش کے ہاشم بن عقیل کے پاس شجاع بن وہب الاسدی شام کے رئیس حارث غسانی اور سکیط بن عمرو رسلے یمامہ کے درباروں میں پیغمبر اسلام کے خطوط لے کر جاتے ہیں۔ کہ محمد کی درس گاہ میں داخلہ کا اذن عام ہے۔

حضرت اس واقعہ سے درس گاہ محمدی کی جامعیت کا یہ پہلو نمایاں ہوتا ہے کہ اس میں داخلہ کے لئے رنگ و روپ ملک و دین، قوم و نس اور زبان و لہجہ

کا سوال نہ تھا، بلکہ وہ دنیائے تمام خاندانوں، تمام قوموں، تمام ملکوں، اور تمام ممالکوں کے لئے عام تھی۔

مدرسے عام ہے یا رانِ نکتہ دان کیلئے

اب آؤ اس درس گاہ کی حیثیت اور درجہ کا پتہ لگائیں، کیا یہ وہ اسکول اور کالج ہے جہاں ایک ہی فن کی تعلیم ہوتی ہے، یا اس کی حیثیت ایک جامع اور عمومی درس گاہ اور عظیم الشان یونیورسٹی کی ہے، جہاں ذوق، استعداد، طبع اور استعداد کے مطابق ہر ملک کے لوگوں کو اور ہر قوم کے افراد کو الگ الگ تعلیم ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی تعلیم گاہ کو دیکھیے، وہاں صرف فوج کے سپاہی اور پوشہ جمع جیسے فوجی افسران، قاضی اور کچھ مذہبی علماء و ارباب علم تھے، جنہیں عیسائی کے طالب الدلوں کو تلاش کروا، چند روز پر مشیہ فقر، فلسطین کی گلیوں میں ملیں گے مگر محمد رسول اللہ صلعم کے ہاں ایک نظر آئے گا، ایک طرف اصحابِ جنت کو نجاشی بادشاہ، فرقہ معکان کا رئیس ذوالکلاع حمیرا رئیس، عمر بن شہر قبیلہ ہذاں کا رئیس، فیروزہ ویلمی اور مرکبہ دین کے رئیس، عبید و جعفر عثمان کے رئیس، دوسری طرف بدل، یاسر، صہیب، خباب، عمار اور ابوسفیانہ کے خادم اور سمیٹہ، لہیٹہ، زبیرہ، نہسہ، اور ام حبیس کی سی لونڈیاں ہیں، غور سے دیکھو، امیر و غریب شاہ و گدا، آزاد و غلام دونوں ایک صف میں کھڑے ہیں۔

ایک طرف عقلمندوں کے روزگار، اسرار و فطرت کے محرم دنیا کے جہانیاں اور ملکوں کے سربراہان اس درس گاہ سے تعلیم پا کر نکلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، معاویہ بن ابی سفیان ہیں، جنہوں نے مشرق سے مغرب تک افریقہ سے ہندوستان کی سرحد تک فرمانروائی کی، اور ایسی فرمانروائی جو دنیا کے بڑے

تہ بڑے شہنشاہ اور حکمران کی سیاست و تدبیر اور نظم و نسق کے کارناموں کو منسوخ کر دیتی ہے، ان کے عمل و انصاف کے نمونے، ایرانی دستور اور روحی قوانین کو بے اثر کر دیتے ہیں اور دنیا کی سیاسی و انتظامی تاریخ میں وہ درجہ حاصل کر لیتے ہیں جن کی مثال نہیں پیش کی جاسکتی،

دوسری طرف خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح - عمرو بن العاص، پیارے ہوتے ہیں، جو مشرق و مغرب کی دو خطہ عالم و گنہگار و انسانیت کے لئے اعلیٰ سلطنتوں کو چند سال میں مرتفع الٹا دیتے ہیں، اور دنیا کے وہ فاتح و غلبہ اور سپہ سالار اکبر ثابت ہوتے ہیں۔ جن کے فاتحانہ کارناموں کی دھاک آج بھی دنیا میں بھٹی ہوئی ہے، سعد نے عرق و ایران کا تاج شہنشاہی تار کر کے اسلام کے قدموں پر ڈال دیا، خالد اور ابو عبیدہ نے رومیوں کو شام سے نکال کر ابراہیم کی موعودہ زمین کی امانت سلاخوں کے سپرد کر دی۔ عمرو بن العاص نے فرعون کی سرزمین، وادی نیل میں شہنشاہی کے ہاتھوں سے زبردستی چھین لی، عبداللہ بن زبیر اور ابن ابی مرثد نے افسر لغیہ کا مہیا ان دشمنوں سے جیت لیا، یہ وہ مشہور فاتح اور سپہ سالار ہیں جن کی قیادتوں کو زمانہ تسلیم کیا ہے، اور تاریخ نے ان کی بزرگی کی شہادت دی ہے۔

قیسری طاب باذن بن سامان (بن خالد بن سبید) صغیر (مہاجر بن امیہ) کنہ (زید بن لیب) (حضرت موتہ) عمرو بن حزم (بخاری) زید بن ابی سفیان (قیما) سعد بن حنفی (حسین) وغیرہ بیسیوں وہ صحابہؓ میں جنہوں نے صوبوں اور شہروں کی کامیاب حکومت کی، اندلیق خدا کو آرام پہنچایا۔ چوتھی طرف عمار، در نقہا کی صف ہے۔ عمر بن خطاب - علی بن ابی طالب عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمرو

ابن العاص حضرت عائشہؓ، حضرت ام سلمہؓ، ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ، زید بن ثابتؓ، ابن زبیرؓ وغیرہ ہیں۔ جنہوں نے اسلام کے فقہ و قانون کی بنیاد دہلی اور دنیا کے معتننین میں انہوں نے خاص درجہ پایا۔ پانچویں صنف عام اور باب روایت و تاریخ کی ہے، مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعرمیؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت ابو سعید خدریؓ، حضرت عباد بن صاحتؓ، حضرت جابر بن عبد اللہؓ، حضرت براء بن عازبؓ وغیرہ سینکڑوں صحابہ ہیں جو احکام و فتاویٰ کے ناقل اور راوی ہیں، ایک چھٹی جماعت ابن شتر صحابہ و اہل صفہؓ کی ہے جن کے پاس سر رکھنے کے لئے مسجد نبوی کے چوتروں کے سوا کوئی جگہ نہ تھی، بدن پر کپڑوں کے سوا دنیا میں انکی کوئی ملکیت نہ تھی، وہ دن کو جنگ سے لڑتے اور رات کو طاعت و عبادت میں بسر کرتے تھے، ساتواں درجہ دیکھو، ابو ذرؓ ہیں۔ جن کے مانند آسمان کے نیچے ان سے زیادہ حق گو کوئی پیدا نہیں ہوا، ان کے نزدیک آج کا کھانا کھانے والے افکار رکھنا بھی نشان توکل کے خلاف تھا۔ ان کو دربار رسالت نے مسیح الاسلام کا خطاب عنایت کیا تھا۔ سلمان فارسیؓ ہیں جو زہد و تقویٰ کی تصویر ہیں۔ عبد اللہ بن عمرؓ ہیں جنہوں نے تیس برس کاں طاعت و عبادت میں گزار دیے، اور تب ان کے سامنے خلافت پیش ہوئی تو فرمایا: کہ اگر اس میں مسلمانوں کا ایک قطرہ بھی خون گزے تو مجھے منظور نہیں، مصعب بن عمیرؓ ہیں جو اسلام سے پہلے قائمہ دھرم کے کپڑے پہنتے اور ناز و نعمت میں پئے تھے اور جب اسلام لائے تو ٹارٹ اور رشتے تھے اور پیوند کے کپڑے پہنتے تھے اور جب شہادت پائی تو کفن کیلئے پورا کپڑا لگ نہ پاؤں پر کھسکا وہ دفن ہوئے، عثمان بن عفانؓ

ہیں ابو مسد کے پہلے عبود بن کبیر تھے ہیں۔ محمد بن سنانہ نہیں جو قتلہ کے زمانے میں لڑتے تھے۔ کہ اگر کوئی مسلمان تلوار لے کر میرے حجرے میں میرے قتل کرنے کو داخل ہو جائے تو میں اس کو دار نہ کروں گا۔ ابو دردا ہیں۔ ہیں جن کی راتیں نرسا زوں میں اور روزوں میں گزرتے تھے۔

ایک اور طرف دیکھو۔ یہ بہادر کا۔ پڑا زوں اور عرب کے مدبرین کی جماعت ہے اس میں طلحہ بن زبیر ہیں، مغیرہ ہیں، مقداد ہیں، سعد بن معاذ ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، ابی بن حصیر ہیں، سعد بن زید ہیں، عبدالرحمن بن عوف ہیں، کاروباری دنیا میں دیکھو تو مکہ کے تاجر آدمی پارسی اور مدینہ کے کاشتکار اور کان بھی ہیں۔ اور عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن زبیر جیسے دولت مند بھی ہیں۔

ایک جماعت حق کے شہیدوں اور بے گناہ مقتولوں کی ہے۔ جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی عزیز جانیں قربان کیں، مگر حق کا ساتھ چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے حضرت حدیجہؓ کے پہلے شوہر سے فرزند نہ تھے تلواروں سے قہر کئے گئے۔ سیدہ حضرت عائشہؓ کی والدہ ابو جہل کی بیوی تھی کھا کر ہلاک ہو گئیں۔ حضرت یاسرؓ کفار کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے مر گئے۔ حضرت فہیمہؓ نے سولی پہ جان دی۔ حضرت زبیرؓ نے تلوار کے سامنے گردن جھکا دی۔ حرام بن ملحان اور ان کے اہل بیت نے پیر معونہ پر عقیدہ رکھا اور ذوق ان کے قبائل کے ہاتھوں بے کسی کے ساتھ جادو شہادت پایا واقعہ بیت میں حضرت یاسرؓ اور ان کے سات رفیقوں کے بدن بنو لحيان کے حو تیرا نازوں کے تیروں سے پھٹنے ہوئے۔ مشہور میں ابن ابی العوجار کے ۹۴ ساتھی قبیلہ بنو سلیم کے ہاتھوں شہید ہوئے حضرت کعب بن عمر غناریؓ نے اپنے ساتھیوں کے ذات علوح سے میدان میں شہید ہوئے

دنیا کے ایک مشہور مذہب کو صرف ایک سولی پر ناز ہے، لیکن دیکھو کہ اسلام میں کتنی سولیاں، کتنے مذہب اور کتنے مقتل ہیں۔

تلوار کی دھار ہو کہ برہمی کی اتی، یا سولی کی دھڑکی، ہر حال یہ ایک اتنی تکلیف ہے۔ اس سے زیادہ استقلال اور اس سے زیادہ صبر و آبرو کی وہ زندگیاں ہیں۔ جو ساہا سال حق کی مہیتوں میں اُرتا رہیں۔ جنہوں نے آگ کے شعلوں اور گرم ریت کے فرش پر آرام کیا اور پتھر کی سسوں کو اپنے سینوں پر رکھا جن کے گلوں میں رستیاں ڈال کر گسی گئیں، اور جب پوچھا گیا تو وہی محمد کا کلمہ ان کی زبانوں پر تھا۔ شعب ابی طالب کی قید میں تین برس تک جنہوں نے ظلم و یک درخت کے پتے کھا کھا کر زندگی بسر کی یعنی سعد بن ابی وقاص وہ کہتے ہیں کہ ایک رات بھوک کی شدت سے ایک سوکھا پڑا مل گیا تو اسی کو دھو کر آگ پر بھون کر اور پانی میں ملا کر کھایا۔ عتبہ بن غزوہ ان کہتے ہیں کہ ہم سات مہینے، ان غیر فطری غذاؤں کو کھا کر کربلا سے مندرجہ ہو گئے خجائب جب اسلام لائے تو کافروں نے ان کو دھکتے ہوئے کوٹلیں پر لٹایا، یہاں تک کہ یہ دھکتے ہوئے کوٹے ایسی کی پیٹھ کے نیچے ٹھارے ہو گئے، بدلہ دوپہر کی بلتی ریت پر ٹھاسے جاتے اور سینہ پر پتھر کی سول رکھ دی جاتی۔ ان کے گھٹے میں سی بانڈھی جاتی، اور گلی گلی ان کو مہینا جاتا، ابوش کیہہ کو ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر زمین پر مہینا کیا۔ ان کا گھاؤ بایا گیا، ان کے سینہ پر آٹا عیسائی چھڑک کر لیا کہ زبان نکل پڑی۔ عمار بن عبدی ریت کے شمشیر پر ٹھاسے جاتے اور مارے جاتے۔ حضرت زبیر کو ان کا چہرہ چٹائی میں پیٹ کر ناک میں دھواں دیا۔ عید بن زید رسیوں میں باندھ کر پیٹے جاتے حضرت عثمان کو ان کے چہرے پر رسیوں میں باندھ کر مارا یہ سب

کچھ تھا مگر چٹشہ چڑھ چکا تھا، وہ اترتا تھا، یہ کیسا نشہ تھا؟ یہ ساقی
کوثر کے خزانہ حب وید کا نشہ تھا۔

عزیزو! غور کا مقام ہے، یہ وہی وحشی عرب، وہی بت پرست عرب،
وہی بد اخلاق عرب ہیں۔ یہ کیا انقلاب ہو گیا تھا؟ ایک اتنی کمی سلیم
جہاں عربوں کو عاقل اور دشمن دل، رہ دشمن دماغ اور متحان کیر نکہ بنا گئی! ایک
نہتے پیغمبر کا ولادت سیلغ کس پر کس عربوں کو سپہ سالار اور بہادر بنا کر لئے
نہ در وقت کا خزانہ کیسے عطا کر گیا، جو خدا کے نام سے بھی آسمان سے
وہ ایسے شب زندہ دار، غایب، متنی اور ملک غنت گزارہ کیونکر ہوئے۔ تم نے
دس گاہ محمدی یا مدینہ یونیورسٹی کی پوری سیر کر لی، ہر ذلک اور ہر
مذاق کے طالب العلم دیکھے، عالم بھی دیکھے، متقن بھی دیکھے، فوجی بھی دیکھے
قاضی عدالت بھی دیکھے، احکام اور دایہ بھی دیکھے، عزیزب و سیکس بھی دیکھے شاہ
امیر بھی دیکھے، غم بھی دیکھے، آقا بھی دیکھے، اڑنے والے بھی دیکھے، مرنے والے بھی دیکھے۔
راہ حق کے شہیدوں کی بھی دیکھا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کے سوا کیا فیصلہ ہو
سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، انسانی کمالات اور عنفات اللہ
کا ایک کامل مجموعہ تھی، انصیب سب انہی کی بیعت کی نیرنگیاں اور جیلوں
آرائیں تھیں، جو کبھی مسترق دنس اردق ہو کر چلتی تھیں کبھی ذی انورین
اور مرتضیٰ ہو کر نمایاں ہوتی تھیں۔ کبھی خصال اور ابو عبیدہ اور کبھی سعد
حبر طیار ہو کر سامنے آتی تھیں، کبھی ابن مسعود اور ابو ذر اور سلمان
اور ابو ذر دامو کر سجد و محراب میں نثر آتی تھیں۔ کبھی ابن عباس شش اور
ابی بن کعبہ زید بن ثابت اور عبد اللہ بن مسعود کی صورت میں علم و فن کی درس
ادیتل و حکمت کا دبستان بن جاتی تھیں اور کبھی بلالؓ و حبیبؓ اور عمارؓ و حبیبؓ کی

کہ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں نذر استعدادوں کے اختلاف کا نام
 ہے تو یقین کر لے کہ ہر رسول اللہ صائم کی جامع شخصیت کے سوا اسکا کوئی آخری
 اور دائمی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے اعدان فرمایا اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ
 اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ۝ اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ
 میری پیروی کرو۔ اگر تم بادشاہ ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر تم رعایا ہو تو میری پیروی
 کرو۔ اگر تم سپہ سالار ہو اور سپاہی ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم استاد اور
 مہتمم ہو تو میری پیروی کرو، اگر دو دشمن ہو تو میری پیروی کرو، اگر غریب
 ہو تو میری پیروی کرو، اگر مکیس اور مظلوم ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم خدا
 کے عابد ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر قوم کے خدام ہو تو میری پیروی کرو، غرض
 جس نیک راہ پر چلی ہو اور اس کے لئے بلند سے بلند اور شہدائے عکدہ نمود چاہتے
 ہو تو میری پیروی کرو :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِكَ وَاٰلِهِٖ اَصْحَابِهِٖ اٰمِيْنَ

عملی پہلو یا عملیت

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

صاحبو! محمد رسول اللہ کی پیر کی کس چیز میں اور کیونکر کرنی چاہئے اس کے لئے آج ہم سکویرۃ نبوی علی صاحبہا السلام کا عملی پہلو دکھانا ہے۔ یہ انبیائے کرامؑ اور بانیان مذہب کی موجودہ سیرتوں کا ادھاب ہے جو تہذیبی اور سماجی ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی باب سب سے بڑا اور غنیمت ہے اور تہذیبی ایک حیار اس فیصلہ کو کافی ہے کہ بیوں کا سر اور رسولوں کا خاتم کون ہو سکتا ہے، مفسیہ نصیحتوں میں بھی باتوں اور چھی چھی تبلیغ کی دنیا میں کی نہیں، اسی میں چیز کی ہے وہ کام اور عمل ہے۔ موجودہ مذہب کے شاعروں، ویانیوں کی سیرتوں کے عام صفے پڑھ جاؤ، دھچپ تیسویاں ملیں گی، اولاد پر حکومتیں ملیں گی، خطیبانہ بلند بستیاں ملیں گی، تقریر کا زور و شور اور فصاحت و بلاغت، جو ش نظر آئے گا، موثر تمثیلیں، ٹھوڑی دیر کے لئے خوش کردیناں۔ مگر جو چیز نہیں ملے گی وہ عمل، کام اور اپنے اندر کم و نہایت کو آپ بروت کر اور کر کے دکھانا ہے۔

انسان کی عملی سیرت کا نام خلاق اور افلاق، قرآن کے سوا اور کس مذہب

کے صحیفہ نے اپنے شاعر کی نسبت اس بات کی کھلی شہادت دی ہے کہ وہ اپنے عمل کے حق سے بھی باہر جا بلکہ انسان تھا۔ لیکن قرآن نے صاف کہا اور دوست و دشمن کے مجمع میں علی الاعلان کہا۔

وَلَا تَلَّاكَ كَاجِرٍ غَيْرِ مُنْتَوِيں ،
وَأَنَّا نَحْنُ الْحَقُّ غَضِبْنَا ،
اے محمد! بیشک تیرے نزدیک نہ ختم ہوئی ہو
اور بیشک تو بڑے درجہ کے اذوق پر ہے۔

یہ دونوں فقرے گوئی میں معطوف و معطوف علیہ ہیں لیکن درحقیقت اپنے اشارۃ النفس اور ترکیب کلام کے لحاظ سے غلت و معلول ہیں، یعنی دعوئی اور دلیل ہیں، پہلے ٹکڑے میں آپ کے اجر کے نہ ختم ہونے کا دعویٰ ہے، اور دوسرے ٹکڑے میں آپ کے عمل اور اسباق کو دلیل میں پیش کیا گیا ہے، یعنی آپ کے اعمال اور آپ کے اخلاق خود اس کی دلیل ہیں کہ آپ کے اجر کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا، کہ کا اُمی معلوم صلعم پکار کر کہتا تھا۔

لَمَّا تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ (سجۃ) کیوں تم کہتے ہو جو کرتے نہیں!

اور اس اعلان کا اس کو حق تھا، کیونکہ وہ جو پھر کرتا تھا، اس کو کر کے دکھا دیتا تھا اور یوں کہ وہ اعتراف حضرت عیسیٰ مسیحؑ دیکھ کر خدا کے مبلغ محمد رسول اللہؐ ان دونوں کی سبوتوں کو اس علی حیثیت سے پھو اور مستطاع کر دے تو معلوم ہوگا کہ ایک کی سیرت اس سے یکسر خالی ہے، تو دوسری کی سیرت یا مسموم، قوت پارہ غلو اور حلم پیش کرنا بلکہ خلاف ہے، لیکن کسی معذور یا مجبور کی غائبوشی کی تعبیر عفو و صفت نہیں کی جاسکتی، ایک شخص نے کسی کو مارا نہیں کسی کو قتل نہیں کیا کسی کے ساتھ بُرائی نہیں کی، کسی کا مال نہیں لوٹا، کوئی گھر نہیں بنایا، کچھ جمع نہیں کیا لیکن یہ سب کی سبہ منفی نہ پہنچی خوبیاں ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ وہ نہیں لیکن کسی غریب و کمزور

کی مراد بھی کی کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن کسی کو قتل ہونے سے بچایا بھی؟
 کسی کے ساتھ بُرائی نہیں کی لیکن کسی کے ساتھ اچھائی بھی کی؟ کسی کا مال نہیں
 چھینا، لیکن کسی غریب و مسکین کو کچھ دیا بھی؟ اپنے لئے کوئی گھر نہیں بنایا۔
 لیکن کسی گھر اور بے خانہ کو پناہ بھی دی؟ اپنے لئے کچھ جمع نہیں کیا، لیکن دوسروں
 کو کچھ دیا اور دیا بھی؟ دنیا کو یہ ثبوتی اور ایجابی خوبیاں درکار ہیں اور انہی کا نام عمل ہے
 قرآن پاک گواہی دیتا ہے۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ بُنْتَ لَّهُ
 وَلَوْ كُنْتَ فَطَارًا عَلَىٰ ظَنِّ الْقَلْبِ
 لَا تَخْضَعُ لِعَيْنِ كَحَوْلِ اللَّثِ
 (زال عمر ۱۰۰)

پس خدا کی عنایت سے تم ان کے سے
 نرم ہو رہے (عمر) اور اگر تم (بہیں) کچھ خفق
 اور سخت دل ہوتے تو اللہ یہ لوگ
 (جو تمہارے آس پاس جمع ہوئے ہیں)
 تمہارے ارد گرد سے پھٹ جاتے۔

یہ آنحضرت ﷺ کی نرم دل کا متواتر بیان ہے جو دعویٰ اور دلیل کے ساتھ
 خود صحیفہ الہی میں موجود ہے کہ اگر آپ نرم دل اور رحیم نہ ہوتے تو یہ وحشی و نڈر
 بے خوف اندر درشت مزاج عرب کبھی آپ کے گرد جمع نہ ہوتے اور ساری جگہ ارشاد ہے
 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
 عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ مُّاعِظٌ مِّمَّنْ عَلَيْكُمْ
 بَلَّغُوا مَعْنِي زَوْفًا مِّنْ جِبْرِئِلَ

تمہارے پاس خود تم میں سے ایک پیغمبر آیا جس پر
 تمہاری تکلیف بہت شان گذرتی ہے تمہاری
 عبادتی کا وہ بڑا سہارا ہے ایمان والوں پر نہایت
 شفیع اور مہربان ہے

(توبہ ۱۲۰)

اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے ان ترجمانہ جذبات کا ذکر
 فرمایا ہے جو تمام نبیوں اور تمام نبی آدم کے ساتھ تھے، چنانچہ فرمایا کہ اسے لوگوں
 تمہارا تکلیف دہ و عیب بخش ٹھکانا، حق کے قبول سے انکار کرنا، اللہ سے ہٹنا،

گنہگار ہی پر اس طرح ڈٹے رہنا رسول پر شاق ہے اور تمہاری بعدانی اور خیر طلبی کا وہ
 جو کا ہے اپنی نوع انسان کے ساتھ ہی خیر خواہی نہیں بلکہ ہی دولت و تبلیغ اور
 نصیحت پر اس کو آمادہ کرتی ہے، اور جو لوگ اس کی دعوت اور پکار کو سن لیتے
 ہیں وہ ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتا ہے، غرض اس آیت پاک
 میں اس بات کی شہادت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے
 خیر خواہ اور خیر طلب تھے، اور مسلمانوں پر خصوصیت کے ساتھ
 مہربان اور شفیع تھے۔

یہ آپ کے علی السباق کے متعلق آسمانی شہادتیں ہیں۔

قرآن پاک، اسلام کے احکام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو تعلیمات
 انسانوں کو پہنچانی گئیں، ان کا مجموعہ ہے بحیثیت ایک علی پیغمبر کے آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک و حقیقت قرآن پاک کی علی تفسیر ہے، جو حکم آپ پر نازل کیا
 آپ نے خود اس کو کر کے بتایا، ایمان، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ
 خیرات، جہاد، ایثار، تسربانی، عزم، استقلال، صبر، شکر، ان کے عہدہ
 اور حسن عمل و حسن خلق کی باتیں جس قدر آپ نے فرمائیں۔ ان کے سب سے
 پہلے آپ نے اپنا ہی نمونہ پیش کر دیا، جو کچھ قرآن میں تھا، وہ سب ہم ہو کر
 آپ کی زندگی میں نظر آیا، چند عجیبی حضرت مائتہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور
 عرض کی کہ آیا ہم مومنین حضور کے اخلاق اور معمولات سے بیان فرما سکتے ہیں، مومنین
 حساب میں کہتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان مطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 آپ کا اخلاق ہمہ تن قرآن تھا، اور پھر وہ قرآن الفاظ و عبارت ہے اور محمد
 رسول اللہ کی سیرت اس کی علی تفسیر،

انسان کے اخلاق، عادات، اور اعمال کی پیروی سے بڑھ کر کوئی دانتہ کار نہیں

ہو سکتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت حضرت خدیجہؓ کے نکاح کو وہ برس ہو چکے تھے، اور یہ مدت اتنی ہے جس میں ایک انسان دوسرے کے عادات و خصائل اور طور طریقہ سے اپنی طرح واقف ہو سکتا ہے، اس واقعیت کا اثر حضرت خدیجہؓ پر یہ پڑتا ہے کہ ادھر آپؐ کی زبان سے اپنی نبوت کی خبر نکلتی ہے اور ادھر حضرت خدیجہؓ کا دل اس کی تصدیق کو آمادہ ہو جاتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے بارگراں سے بھڑکتے ہیں تو حضرت خدیجہؓ تسکین دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ! خدا آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ قربت والوں کا حق پورا کرتے ہیں، مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مادر کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کی طرف سدا رہتے ہیں، مصیبتوں میں آپ لوگوں کے کام آتے ہیں (بخاری وغیرہ)۔ کیجئے، یہ آپکی یہ عملی مثالیں ہیں جو نبوت سے پہلے آپ میں موجود تھیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں حضرت خدیجہؓ کے بعد سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہؓ تھیں، حضرت عائشہؓ کو برس مقصود آپؐ کی صحبت میں رہیں، وہ گواہی دیتی کہ حضورؐ کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، آپؐ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے تھے، آپؐ سناہ کی بات سے کو سول دور رہتے تھے، آپؐ نے کبھی کسی سے اپنا بدلہ نہیں لیا، آپؐ نے کبھی کسی غلام، نوٹدی، عورت یا خادم پر ہاتھ نہ رکھا، کسی جانور تک نہ کھینچا، آپؐ نے کبھی کسی کی جائز درخواست اور فریاد کو رد نہیں فرمایا۔

رشتہ داروں میں حضرت عائشہؓ کی طرح کیونگی آپؐ کے ذہن کے عادات و اخلاق سے واقف نہ تھے، وہ بچپن سے عائشہؓ کی صحبت میں رہے تھے، وہ بچپن میں آپؐ کی صحبت میں رہے تھے، آپؐ کی صحبت میں رہے تھے، آپؐ کی صحبت میں رہے تھے، آپؐ کی صحبت میں رہے تھے۔

طبیعت میں ہیر پانی تھی، سخت مزاج نہ تھے، کوئی بڑا کھمبہ کبھی مغز سے نہیں کاٹتے تھے
 لوگوں کے عیب اور کمزوریوں کو نہیں بڑھونے میں کہتے تھے، کسی کی کوئی ذرا نش اڑ مزاج کے
 خلاف مولاؑ کو ناگوار نہ ہوا تھے، نہ اس کو عاف جواب دے کر پاؤں کر دیتے تھے، اور
 نہ اپنی غلطی کی نہ ہر فراموشی تھی، واقفکاروں میں اندر خاص سے سمجھ جاتے کہ آپ کا مشا
 کیا ہے یہ اس لئے تھا کہ آپ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے، دل شکنی نہیں کرتے تھے،
 بلکہ دونوں پر رحم رکھتے تھے، کہ آپ مدد دینے پر حیم تھے۔

حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ آپؐ نہایت فیض، ہر سے سخی، نہ سخت گوشت و نہ دیت
 نرم ہیں تھے، لوگ آپؐ کی صحبت میں بیچیتہ توڑ کر کش ہو جاتے تھے، آپؐ کو بھی دفعہ
 جیڑ دیکھتے وہ دوجوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے وہ آپؐ سے ملتا جاتا آپؐ سے بہت اُردو
 لگتا، دشمنانِ زمانہ ہی!

آپؐ کی یہ بات ہے کہ ہم نے سیدنا ابی حنیفہؒ کے مرتبہ مشہور روایات میں
 نقل کر رکھے ہیں۔

حضرت معلوم کے سوتیلے فرزند عیسیٰؑ حضرت خیرؑ کے پہلے شوہر سے عداوت نہ
 حضرت بنی جریجؑ آپؐ کے پروردگار تھے، کوئی دیتے ہیں کہ آپؐ کی دہشت میں
 نرمی تھی، سخت مزاج نہ تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کسی کی عزت سے خلاف وئی
 بات نہیں کہتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کا شکریہ ادا کرتے تھے، کسی چیز کو بڑا
 نہیں کہتے تھے، کھن جیسا سامان بھی نہ کہتے، اس کو بڑا نہ کہتے، آپؐ کی بیٹے ذی النور
 میں کبھی غصہ نہیں آتا تھا، نہ کسی سے بد رو اور نہ کسی سے عیب، ہم جیسے تھے اور نہ کسی کو نہ کسی
 کو برا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی حق بات کی مخالفت کرتا تو حق کی طرف مڑی میں آپؐ کو
 منہ نہ اجاتھا، اور اس حق کی آپؐ پر ہر حمایت فرماتے تھے، دشمنان
 یہ آپؐ کے حق میں ان لوگوں کی شہادتیں ہیں جو آپؐ سے بہت نزدیک اور آپؐ سے

بہت زیادہ واقف تھے، اس سے یہ معلوم ہو گا کہ آپ کی میرت مہار کی عملی حیثیت کیسی بلند تھی۔

آپ کی میرت کا سب سے روشن پیرایہ یہ ہے کہ آپ نے بحیثیت ایک پیغمبر کے اپنے یہ قول کو جو نصیحت فرمائی اس پر سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے لوگوں کو خدا کی یاد اور محبت کی نصیحت کی، صحابہؓ کی زندگی میں اس تلقین کا جو اثر نمایاں ہوا وہ تو الگ چیز ہے، خود آپ کی زندگی کہاں تک اس کے مطابقت تھی، اس پر غور کرنا، شب و روز میں کم کوئی ایسا لمحہ تھا جب آپ کا دل خدا کی یاد سے اور آپ کی زبان خدا کے ذکر سے غافل ہو، اُس وقت بیٹھتے چلتے پھرتے کھائے پیتے، سوتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے ہر حالت میں اور ہر وقت خدا کا ذکر اور اس کی حمد نہ بان مہار پر جاری رہتی تھی، ان حدیث کی کتابوں کا آپ کثیر حصہ انہی مہار کا کمونت اور دعاؤں کے بیان میں ہے، جو مختلف حالات اور مختلف وقتوں کی مناسبت سے آپ کی زبان فیضِ ارشاد سے جاری ہوئیں، جن میں جنتیں و دوزخوں کی کتاب حضرت ان کلمات اور دعاؤں کا مجموعہ ہے، جن کے فقرہ فقرہ سے خدا کی محبت، عظمت اور جلالت، اور خشیت نمایاں ہے، اور جن سے ہر وقت زبانِ اقدس تر رہتی تھی، سرانجام نے اچھے بندوں کی یہ تشریف کی ہے،

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ
قُعُودًا وَحِينَ جُلُوسٍ

جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے

پہلووں پر بیٹے ہر وقت خدا

کو یاد کیا کرتے ہیں۔

یہی آپ کی زندگی کا نقشہ تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں: آپ ہر وقت

اور ہر خوشی کی یاد میں معروف رہتے تھے۔

آپ نے یو کیوں کو نماز کا حکم دیا، مگر خود آپ کا حال کیا تھا عام پیڑوں کو تو پانچ وقتوں کی نماز کا حکم تھا، مگر خود آپ آٹھ وقت نماز پڑھتے تھے، طلوع آفتاب کے بعد اشراف، کچھ اندرون چڑھنے پر چاشت، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشا، پھر تہجد، پھر صبح، عام مسلمانوں پر تو صبح کو دو رکعتیں، مغرب کو تین اور بقیہ اوقات میں چار چار رکعتیں فرض ہیں۔ گویا کل شب روز میں سترہ رکعتیں ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کم و بیش پچاس سے سترہ رکعتیں، دائرہ یا کرتے تھے۔ پنج وقتہ نماز کی فرضیت کے بعد تہجد کی نماز عام مسلمانوں سے معاف ہو گئی تھی۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام عام مرتبہ واقف تھے سب سے اور پھر کیسی نماز کہ رات بھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، کھڑے کھڑے پائے مبارک میں درم آجاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو آپ کو ہر طرح معاف کر دیا ہے۔ پھر اس شب کہ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں عائشہؓ! کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ یعنی یہ نماز خشیت الہی سے نہیں، بلکہ محبت الہی اس کا منشا ہے اور کوع میں اتنی دیر جمکے رہتے کہ دیکھنے والے کہتے کہ شاید آپ سیدہ کرنا بھول گئے۔

نبوت کے آغاز ہی سے آپ نماز پڑھتے تھے۔ کفایت آپ کے سخت دشمن تھے۔ مگر بایں ہمہ عسیدین حرم میں جا کر سب کے سامنے نماز پڑھتے تھے، انہی دفعہ نماز کی حالت میں دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا، مگر اس پر بھی خدا کی بادی سے باز نہ آئے۔ سب سے سخت موقع نماز کا وہ ہوتا تھا جب کفاس کی فوجیں متقابل ہوتی ہیں۔ نیز و خنجر چلتے ہوئے، بیس گن اور نماز کا وقت آیا، اور اُدھر صفیں رست ہو گئیں، بائیں کے معرکہ میں تمام مسلمان دشمنوں کے مقابل کھڑے تھے، مگر خود وہ اقدس خدا کے آگے جسدہ میں جمی ہوئی تھی۔ تمام عمر میں کوئی نماز عموماً اپنے وقت سے نہیں مٹی، اور نہ دو وقتوں کے علاوہ گھنٹی کسی وقت

کی نماز قضا ہوئی، ایک تو غزوہ خندق میں کما فزون نے عصر کی نماز کا موقع نہیں دیا، اور ایک دفعہ ایک کسی غزوہ کے سفر میں رات بھر چل کر صبح کو تمام لوگ سہ گئے، تو آپ نے بعد کو نماز قضا ادا کی، اس سے زیادہ یہ کہ مرض ہلوت میں شدت کا بخشد تھا بہت تکلیف تھی۔ مگر نماز حتیٰ کہ جہت بھی ترک نہ ہوئی، قوت جواب شہید کی تھی۔ مگر دو صحابیوں کے کندھوں پر سہارا دے کر مسجد تشریف لائے، وفات سے تین دن پہلے جب آپ نے اٹھنے کا قصد کیا تو غشی طاری ہوئی۔ اور یہی حالت تین دفعہ پیش آئی۔ اس وقت نماز باجماعت ترک ہوئی۔

یہ تھا خدا کی عبادت گزاری اور یاد کا عملی نمونہ۔

آپ نے روزہ کا حکم دیا، عام سالوں پر سال میں تین دن کے روزے فرض ہیں، مگر خود آپ کی کیفیت کیا تھی، کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہیں جاتا تھا۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں جب آپ روزے رکھنے پر آتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی افطار نہ کریں گے، آپ نے مسلمانوں کو دن بھر سے زیادہ روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی۔ مگر خود آپ کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی دو دو تین دن بیچ میں کچھ کھائے پیتے بغیر متصل روزہ رکھتے تھے، اور اس عرصہ میں ایک دانہ بھی منہ میں نہیں جاتا تھا۔ صیۃ اس کی تشدید کرنا چاہتے، تو فرماتے تم میں سے کون میرے مانند ہے، مجھ کو تو میرا آقا کھانا پانا طلبے سال میں دو مہینے شعبان اور رمضان پورے کے پورے روزے میں گزرتے ہر مہینہ کے ایام بیض (۳-۴-۱۵) میں اکثر روزے رکھتے، محرم کے دس دن اور سوال کے ۱۰ دن روزوں میں گزرتے، ہفتہ میں دو شنبہ اور جمعرات کا دن روزوں میں بسر ہوتا۔

یہ تھا بندوں کے متعلق آپ کا عملی نقشہ زندگی،

آپ نے لوگوں کو زکوٰۃ و خیرات کا حکم دیا تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا
حضرت خدیجہؓ کی شہادت تم سن چکے ہو کہ انہوں نے کہا "یا رسول اللہ! آپ
قرضداروں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے
ہیں، گو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے آؤ، نہ مھر
بائٹا دینے کا حکم فرمایا، نہ اسمان کی بادشاہت کا دروازہ دو ہتھکڑیوں
پر بند کیا، بلکہ صرف یہ کہم دیا کہ اپنی کمائی میں سے کچھ دوسروں کو دے کر خدا
کا حق بھی ادا کر۔ وَرَبُّنَا الَّذِي يُفَقِّهُ الْفُتُوٰا، مگر خود آپ کا عمل یہ رہا کہ جو
کچھ آیا خدا کی راہ میں خسرو ہو گیا، غزوات اور فتوحات کی وجہ سے
مال و سبب کی کمی نہ تھی۔ مگر وہ سب غیروں کے لئے تھا، اپنے لئے کچھ نہ تھا،
وہی فقر و ناتق۔ فتح خیر کے بعد یعنی مسلمانوں سے یہ معمول تھا کہ سال
بھر کے خسرو کے لئے تمام ان واج مطہرات کو غلہ تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ مگر
سال تمام بھی نہیں ہونے پاتا تھا کہ غلہ تمام ہو جاتا تھا، کیونکہ غلہ کا بڑا حصہ
اہل حاجت کے نذر کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آپ ہی تمام لوگوں
سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخی دست آپ رمضان المبارک میں
فرائض کے تمام عمر کسی سوال کے جواب میں نہیں کا لفظ نہیں فرمایا کبھی
کوئی چپیر تنہا نہیں کھاتے تھے۔ کتنی ہی تھوڑی چیز ہوتی۔ مگر آپ سب
حاضرین کو اس میں شریک کر لیتے تھے، لوگوں کو عام حکم تھا کہ
جو مسلمان قرض چھوڑ کر مر جائے اس کی اطلاع مجھے دو کہ میں اس
کا قرض ادا کروں گا، اور اس نے ترکہ چھوڑا ہو، اس کے حق میں اس دارمٹ
ہونگے۔ ایک دفعہ ایک بندے نے کہا: اے محمد! یہ مال نہ تیرا ہے۔ اور نہ
تیرے باپ کا ہے۔ میرے اذنٹ کو لاف ہے۔ آپ نے اس کے اذنٹ کو جو

اور کھجوریں سے لہو دیا اور اس کے کہنے کا ہر اند مانا۔ خود سر ہایا کرتے انکا انا
 قاسم و خازن و اذیہ یعطی میں تو ہائے داسے اور خزانچی کی حیثیت رکھتا
 ہوں، اسلئے دینے والا تو خدا ہے۔ حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ ایک
 دفعہ رات کو میں آپ کے ساتھ ایک راستہ سے گزر رہا تھا۔ راہ میں آپ نے
 فرمایا، ابوذر! اگر اُحد کا یہ پہاڑ میرے لئے سونا ہو جائے تو میں کبھی پسند
 نہ کروں گا، کہ تین راتیں گزر جائیں اور اس میں سے ایک دنیا بھی میرے پاس
 رہ جائے البتہ یہ کہ کسی شے کے ادا کرنے کے لئے پورے کھجوریں،
 دوستو! یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف خوشحال القاطنہ تھے، البتہ یہ
 آپ کے عزم صاویق کا اظہار تھا۔ اور اسی پہ آپ کا عمل تھا۔ بحرین سے ایک دفعہ
 خراج کا لہو اخزانہ آیا۔ سر ہایا کہ صحن مسجد میں ڈال دیا جائے، صبح کی نماز
 کے لئے آپ تشریف لائے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے خزانہ کے
 انبار کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، نہ اس کے بعد ڈھیر کے پاس پہنچ گئے اور
 اور تقسیم کرنا شروع کر دیا، جب سب ختم ہو گیا تو دامن جھٹ کر اس
 طرح کھڑے ہو گئے کہ یہ گویا کوئی غیب تھا جو دامن مبارک پہ پڑ گیا تھا۔ ایک
 دفعہ فدک سے چار اونٹوں پر غلہ لہ کر آیا، کچھ قسمن تھا وہ ادا کیا گیا۔ پھر
 لوگوں کو دیا گیا۔ حضرت بلاںؓ سے دریافت کیا کہ کچھ تو نہیں رہا، عرض کی اب
 کوئی لینے والا نہیں، اس لئے کچھ بیچ رہا ہے۔ سر ہایا حبیب اک دنیا
 کا یہ ماں باقی ہے میں گھر نہیں جا سکتا۔ چنانچہ رات مسجد میں بسر کی۔ صبح
 کو حضرت بلاںؓ نے آکر بشارت دی کہ "یا رسول اللہ! خدا نے آپ کو
 سب کا بخش کر دیا۔ یعنی جو کچھ تھا وہ تقسیم ہو گیا، آپ نے خدا کا شکر کیا۔
 ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد خوف معمول فوراً انبار تشریف لے گئے اور پھر باہر آئے۔

لوگوں کو تعجب ہوا۔ فرمایا: مجھ کو نماز میں یاد آیا کہ سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا گھر میں پڑا
 رہ گیا ہے، خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ رات آجائے اور وہ گھر کے گھر میں پڑا رہ جائے
 ۔ ام سلمہؓ بیان کرتی ہیں کہ: ایک دفعہ آپؐ ملوں اور نجیبہؓ والہ تشریف لائے۔
 میں نے سبب دریافت کیا، فرمایا: ام سلمہؓ باکل جو سات دنیاں آئے تھے، شام
 ہو گئی اور وہ بستر پر پڑے رہ گئے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ برفض الموت ہیں
 بیماری کی سخت تکلیف ہے۔ نہایت ہی بے چینی ہے، لیکن اسی وقت
 یاد آتا ہے کہ کچھ شرفیاں گھر میں پڑی ہیں، حکم ہوتا ہے کہ انہیں خیرت کر دو۔
 کیا محمدؐ اپنے رتبہ سے اس قدر ملے کیا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں
 اشرفیاں پڑی ہوں؟

یہ تھی اس باب میں آپؐ کی زندگی کی عملی مثال،

آپؐ نے نہایت وقار و عظمت کی تعلیم دی، لیکن اس راہ میں آپؐ کا طرز عمل
 کیا تھا۔ سن چکے ہو کہ عرب کے گوشہ گوشہ سے جزیہ، خراج، خسر، اور
 لکڑی و فوات کے خزانے لے چکے تھے۔ مگر میرے عرب کے گھر میں
 وہی فقر تھا، اور وہی فاقہ تھا، آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہؓ
 کہا کرتی تھیں کہ حضورؐ اس دنیا سے تشریف لے گئے، مگر دو وقت بھی سیر ہوا
 آپؐ کو تھا، مگر نصیب نہ ہوا، وہی بیان کرتی ہیں کہ: جب آپؐ نے وفات پائی تو گھر میں
 اس دن کے کھانے کے لئے تھوڑے سے جو کے سوا کچھ موجود نہ تھا، اور چند سیر جو کے
 بارہ میں آپؐ کی لڑائی یہودی کے یہاں رہیں تھی۔ آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ: فرزندِ
 آدمؑ کو ان چار چیزوں کے سوا اور کسی چیز کا حق نہیں۔ یہ بننے کو ایک جھونپڑا
 تین دھواں لکھنے کو ایک کپڑا، پیٹ بھرنے کو مٹی، سوکھی روٹی اور پانی، ترمیزی، پٹن
 اسقاط کی خوشنما بنائشیں نہ تھیں۔ یہ کہہ ہی آپؐ کی طرز زندگی کا عملی نقشہ تھا، رہنے

کا مکان ایک حجرہ تھا جس میں کچی دیواروں پر کچے پتوں اور اونٹ کے بالوں کی چھت تھی۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں آپؐ کا پتھر ابھی نہ کر کے نہیں رکھا جاتا تھا یعنی جو بیلن مبارک پر کھڑا ہوتا تھا، اس کے سوا کوئی اور کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا۔ جو تہ کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک سائل خدمتِ اقدس میں آیا اور یہ بیان کیا کہ سخت جھوکا ہوں، آپؐ نے اندازِ مصلحت کے پاس کہا بھئی، کہ کچھ کھانے کو ہو تو بھیجیں، ہر گز سے یہی جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، ابو طلحہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مسجد میں زمین پر بیٹھے ہیں، اور جھوک کی تکلیف سے گردنیں ہل رہے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہؓ نے آپؐ کی خدمت میں ناقہ نشی کی شکایت کی اور پیٹ کھول کر دکھائے کہ ان پر ایک پتھر بندھا ہے، آپؐ نے شکم مبارک کھولا تو ایک کے بجائے دو پتھر بندھے تھے، یعنی دو دن سے ناقہ تھا۔ اکثر جھوک کی وجہ سے آواز میں کمزوری اور تقابست آجاتی تھی، ایک دن دہلیز سے نکلے تو جھوک کے تھے، حضرت ابو الیاسؓ انصاریؓ کے گھر شریف نے گئے، وہ نخلستان سے کھجور توڑ لائے، اور کھانے کا سامان کیا، کھانا جب سامنے آیا تو آپؐ نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا: باہر فاطمہؓ کو بھجوا دو، کئی دن سے اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔

آپؐ کو اپنی صاحبزادی حضرت عائشہؓ اور حضرت حنینؓ نیکہا شرم سے بڑی محبت تھی، مگر یہ محبت امیر عربؓ نے بیش قیمت کپڑوں اور سونے چانامی کے زیوروں کے ذریعہ سے ظاہر نہیں فرمائی، ایک دفعہ حضرت علیؓ کا دیا ہوا ایک سونے کا مار حضرت فاطمہؓ کے گھر میں دیکھا۔ فرمایا اے فاطمہؓ! تم کیسا لوگوں سے یہ کہہ سکوانا چاہتی ہو کہ محمدؐ کی بیٹی گھر میں آگ کا طوق ڈالے ہے، حضرت فاطمہؓ نے اسی وقت وہ طوق اتار کر پیر ڈالا اور اس کی قیمت سے

ایک غلام خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے سونے کے کنگن پہنے تو اتر و اڑیٹے کہ محمدؐ کی بیوی کو یہ زیبا نہیں، فرمایا کرتے تھے کہ: "نہ اس کے لئے دنیا میں اتنا ہی کافی ہے جس قدر ایک مسافر کو ترہ راہ" ! یہ قول تھا اور مسلسل یہ تھا کہ ایک دفعہ کچھ جان نثار سینے آئے تو دیکھا کہ پہلو میں چٹائی کے نشان پڑے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ! ہم لوگ ایک نرم گد بنا کر حاضر کرنا چاہتے ہیں، فرمایا چوم کر دینا سے کیا غصہ نہیں؟ مجھ کو دنیا سے اسی قدر تعلق ہے جس قدر اس سو رکھ جو اس سے چلتے چھڑی دیر سے گئے کہیں سایہ میں آرام کرتا ہے، اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے، شہر میں جب اسلام کی حکومت یمن سے شام تک پھیلی ہوئی تھی، آپ کے گوشہ خانہ کی بیت یہ تھی، جسم مبارک پر یک تہ بند، ایک کھری پانی پانی، سر جانے ایک تکیہ جس میں خرٹے کی چھال بھری تھی، ایک طرف فوڑے سے جوا ایک کونے میں ایک جانور کی کھال بھونٹی میں پانی کے شیکڑے۔

یہ تھا نہ بد وقتاعت کی تہذیب کے ساتھ جس پر آپ کا عمل:

دوستوں! بنانا نہ کہ وعظ کہنے والوں کو تم نے بہت دیکھی ہو گا۔ مگر کیا کسی اشارے کے وعظ کہنے والے کے صحیفہ سیرت میں اس کی مثال بھی دیکھی ہے اس کی مثال مدینہ کی گلیوں میں ملے گی۔ آپ نے لوگوں کو اجماع کی تعلیم دی تو ساتھ ہی ان کے سامنے اپنا نمونہ بھی پیش کیا۔ حضرت فاطمہؓ سے آپ کو جو محبت تھی وہ اس سے کہیں کہیں نہ ملے، مگر انہی حضرت فاطمہؓ کی عسرت اور تنگدستی کا یہ عالم تھا کہ پسلی پیستے پیستے ہتھیلیاں جس گئی تھیں اور مشک میں پانی بھر کر اسے ساتھ سینہ پر نہیں کے داغ پڑ گئے تھے ایک دن

انہوں نے حاضر ہو کر اپنا بڑا گوارہ سے ایک خادمہ کی خواہش ظاہر کی۔
 ارشاد ہوا: اے فاطمہ! اب تک صفہ کے غریبوں کا انتظام نہیں ہوا ہے
 تو تمہاری درخواست کیونکر قبول ہو، دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا۔
 فاطمہ بدرستہ کے یتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے ایک دفعہ آپ کے پاس
 چادر نہ تھی، ایک صحابی نے لاکر پیش کی۔ اسی وقت ایک صاحب نے کہا
 کیسی اچھی چادر ہے آپ نے فوراً اتار کر ان کے نذر کر دی، ایک صحابی نے
 کے گھر کوئی تقریب تھی، مگر کوئی سامان نہ تھا، ان سے کہا عائشہ کے
 پاس جا کر آئے گی تو کمری مانگ لائے وہ گئے، دوسرا کرے آئے، حالانکہ
 آپ کے گھر میں آٹے کے سوا رات کے کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ایک
 دن صفہ کے غریبوں کو لے کر حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے
 اور فرمایا جو کچھ کھانے کو ہو لائے۔ چوٹی کا پکا ہوا کھانا حاضر کیا گیا وہ کافی نہ
 ہوا کیونکہ اور چیز طلب کی۔ تو چھوٹے سے کا حزیہ پیش ہوا۔ پھر پیالہ میں دو دھو آیا۔
 مگر یہی سامان مہمانی کی آخری قسم گھر میں تھی۔

یہ تھا ایشاء اور اس پر عمل

نذر پر اعتماد و توکل اور بھروسہ کی شان دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھو،
 حکم تھا: **مَا صَبَرُوا وَلَا التَّوَكُّلُ مِنَ الْوَسْلِ**، جس طرح، والعزم پیچیدگیوں
 نے صبر و استقلال دکھایا تو بھی دکھ، آپ نے وہی کر کے دکھا دیا۔ آپ ایسی
 مثال اور ان پڑھ قوم میں پیدا ہوئے تھے جو اپنے معتقبات کے خلاف ایک لفظ بھی
 نہیں سن سکتی تھی، اور اس کے لئے مرنے مانتے پر تیار ہو جاتی تھی، اگرچہ اس کی کبھی
 پروا نہ کی، عین حرم میں جا کر توبہ کی آواز بلند کرتے تھے، اور وہاں سب کے سامنے نماز
 ادا کرتے تھے، حرم محترم کا صحن قمریہ کے ریسوں کی نشہست گاہ تھا، آپ ان کے

سامنے کھڑے ہو کر رکوع و سجود کرتے تھے، جب آیت فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْتِيهِمْ رُزْقًا
 محمد جو تم کو حکم دیا جاتا ہے اس کو علی الاعلان سنا دو، نازل ہوئی، تو آپ نے
 کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تمام قریش و پکار، اور خدا سے برحق کا حکم پہنچایا۔
 قریش نے آپ کے ساتھ کیا کیا نہ کیا، کس کس طرح اذیتیں پہنچیں
 پہنچائیں۔ حیم مبارک پر صحن حرم کے اندر نجاست ڈالی، گھٹے میں چادر ڈال کر پھانسی
 دینے کی کوشش کی، راستہ میں کانٹے بچھائے۔ مگر آپ کے قدم کو رافق سے
 غزش نہ ہونی تھی نہ ہوتی۔ ابوطالب نے جب حمایت سے اٹھ اٹھا لینے کا
 اتمام کیا تو آپ نے کس خوشی اور دلولہ سے فرمایا کہ چچا جان! اگر قریش میرے
 داہنے ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر مہتاب بھی رکھیں تب بھی میں اس فریض
 سے باز نہ آؤں گی۔ آخر آپ کو بنی المصطلق کے پہاڑی دروہیں تین سال تک گویا قید
 رکھا گیا، آپ کا اندر آپ کے خاندان کا ساتھ دیا گیا۔ اندر غلہ جانے کی روک
 تھام کی گئی، نہایت بھوک سے بیدار تھے، جوان درخت کے پتے کھا کھا کر زہریلی
 بسر کرتے تھے۔ آخر آپ کے قفس کی سانس نہ ہوتی، یہ سب کچھ ہوا، مگر صبر استقامت
 کا ثمرہ آپ کے ہاتھ سے نہ چھوڑا، ہجرت کے وقت غار ثور میں پناہ لیتے ہیں۔
 کتبہ آپ کا پہنچا کر۔ تھے ہوسے غار کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں، اے یارو
 مدد کار نہتے ہر ہمت، اور مسلح قریش کے درمیان چند روز کا فاصلہ رہ جاتا ہے
 ابوجہل ٹھہرا آگیا ہے، کہ ہاں رسول اللہ ہم رہ رہے ہیں، یہ سب کچھ تسکین سے
 بھری ہوئی آواز آتی ہے، ابوبکرؓ بھی وہیں ہیں، لا اِخْرَاقَ لِنَبِيِّ اللَّهِ مَعْنَا،
 ٹھہراؤ ہمیں، جیسا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اسی ہجرت کے زمانہ میں ثنائے
 رہ ہیں، آنحضرت صدم کی گرفت ساری کے لئے سر قد بن چشم نیزہ
 ہاتھ پر۔ دیکھو! دو ڈھانچے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ

کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ! ہم پکڑے گئے۔ مگر وہاں محمد رسول اللہ کے لب بدستور
قرآن خوانی میں مصروف ہیں۔ اور دل کی سکینت کا وہی عالم ہے۔
مدینہ پہنچ کر ہٹو کا منہ فقین کا اور تشریش کے غارت گردوں کا ڈر تھا۔ وگ آنحضرت
صلعم کے سکن کاراتوں کو پہرا دیتے تھے۔ کہ ایک دفعہ یہ آیت نازل ہوئی۔
وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ یعنی خدا تجھ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اس وقت خیمہ سے سر
باہر نکل کر پہرے کے سپاہیوں سے فرمایا۔ لوگو! پس جاؤ۔ مجھے چھوڑ دو کہ میری
حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لے لی ہے۔

غزوہ نجد سے واپسی میں آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے ہیں۔
صحابہ اصراراً حرب گئے۔ ایک بدو تلوار بھینچ کر سامنے آتا ہے۔ آپ بیدار
ہوتے ہیں۔ موقع کی نزاکت کو دیکھو۔ بدو پوچھتا ہے۔ بناؤ اسے محمد! اب کون
تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے۔ اطمینان از تسکین سے بھری ہوئی آواز
آتی ہے۔ کہ اللہ! اس پر اثر جواب سے دشمن متاثر ہو جاتا ہے۔ اور تلوار نیام
میں پہنچ جاتی ہے۔

بدر کا معرکہ ہے۔ تین سو نہتے مسلمان ایک ہزار یوہے میں غرق قریشی لشکر
سے نبرد آزما ہیں۔ مگر ان تین سو سپاہیوں کا سپہ سالار خود کون ہے؟ معرکہ
کا زور سے الگ خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہے۔ کبھی پیشانی زمین پر ہوتی ہے۔
اور کبھی ہاتھ آسمان کی جانب اٹھتے ہیں۔ کہ خداوند! اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت
صفیہ عالم سے مت گئی۔ تو پھر کوئی تیرا پرستار اس دنیا میں باقی نہ رہے گا۔
ایسے موقعے بھی آئے ہیں۔ کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اور وہ
پیچھے ہٹ گئے۔ مگر خدایا کی نصرت و مدد پر اعتماد کامل اور
پورا بھروسہ رکھنے والا پہاڑ کی طرح پنی.....

جنگ پر قائم رہا۔ احمد میں اکثر مسلمانوں نے قدم پیچھے ہٹائے، مگر محمد رسول اللہ اپنی جگہ پر
 تھکے پھر کھائے، تیروں، تلواروں اور تیروں کے حملے ہو رہے تھے خود کی کڑیاں سر
 مبارک میں دھن گئی تھیں، دندان مبارک شہید ہو چکا تھا، چہرہ اقدس زخمی ہو رہا تھا
 مگر اس وقت بھی اپنا ہاتھ لوستے کی تلوار پر نہیں رکھا، بلکہ خدا ہی کی نصرت پر بھروسہ
 اور اعتماد رہا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا پورا یقین تھا، جنہیں کے میدان
 میں ایک دفعہ دس ہزار تیروں کا جب سینہ برسا، تو محو ثری دیر کے لئے مسلمان تیجے
 ہٹ گئے، مگر ذات اقدس اپنی جگہ پر تھی، اور دھرتی سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، وہ
 ادھر سے انا النبی کا کذب، انا ابن عبد المطلب (میں پیغمبر ہوں جھوٹ
 نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں) کا نعرہ بند تھا، سواری سے نیچے اتار
 آئے، اور فرمایا میں خدا کا بندہ اور پیغمبر ہوں اور پھر دعا کے لئے
 ہاتھ اٹھا دیئے۔

عزیز و اہم کو کسی اور ایسے پہ سالار کا حال بھی معلوم ہے، جس کی بہادری اور
 استقلال کا یہ عالم ہو کہ فوج کتنی ہی کم ہو، کتنی ہی غیر مسلح ہو، وہ اس کو چھوڑ کر پیچھے
 بھی کیوں نہ ہٹ گئی ہو، مگر وہ نہ تو اپنی جان کے بچانے کے لئے بھاگتا ہے
 اور نہ اپنی حفاظت کے لئے تلوار اٹھاتا ہے، بلکہ ہر حال میں زمین کی طاقتوں
 سے غیر مسلح ہو کر، آسمان کی طاقتوں سے مسلح ہونے کی درخواست
 کرتا ہے۔

یہ تھی اس راہ میں آپ کی عملی مثال!
 تم نے دشمنوں کو پیار کرنے کا وعظ سنا ہوگا، لیکن اس کی عملی مثال نہیں دیکھی
 ہوگی، آؤ مدنیہ کی سرکاری میں تم کو دکھاؤں، مکہ کے حالات چھوڑتا ہوں کہ میرے
 نزدیک ٹکڑی، بیکسی اور معدوسی، عضود و درگزر اور رحم کے ہم معنی نہیں ہے، ہجرت

کے وقت قریش کے رئیس یہ اشتہار دیتے ہیں کہ جو محمد کا سر قلم کر لائے گا، اس کو ستوا
اونٹ العام دیئے جائیں گے۔ سراقہ بن حبشم اس العام کے لالچ میں مسلح ہو کر آپ
کے تعاقب میں گھوڑا ڈالتا ہے، قریب پہنچ جاتا ہے، حضرت ابو بکرؓ گھبرا جاتے
ہیں، حضور دعا کرتے ہیں، تین دفعہ گھوڑے کے پاؤں دھنس جاتے ہیں۔ سراقہ
تیر کے پائے نکال کر فال دیکھتا ہے، ہر دفعہ جواب آتا ہے کہ ان کا پیچھا نہ
کر و نفسی، یعنی سائیکو لاجیکل حیثیت سے سراقہ مرغوب ہو چکتا ہے، واپسی کا عزم
کر لیتا ہے، حضور کو آواز دیتا ہے اور خط امان کی درخواست کرتا ہے، کہ جب
حضور کو خدا قریش پر غالب کرے تو مجھ سے باز پرس نہ ہو آپ یہ امان نامہ
لکھوا کر اس کے حوالہ کرتے ہیں، فتح مکہ کے بعد وہ اسلام لاتا ہے، تاہم
آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ سراقہ تمہارے اس دن کے جرم کی
اب کیا سزا ہو۔

ابوسفیان کون ہے؟ وہ جو بدر، احد، خندق وغیرہ لڑائیوں کا سرفہ تھا، جس
نے کتنے مسلمانوں کو تیغ کرایا، جس نے کتنی دفعہ خود حضور سرورِ عالم کے قتل کا
فیصلہ کیا جو ہر قدم پر اسلام کا سخت ترین دشمن ثابت ہوا لیکن فسح مکہ سے پہلے
جب حضرت عباسؓ کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے، تو گو اس کا ہر جرم
اس کے قتل کا مشورہ دیتا ہے، مگر رحمتِ عالم کا عضو عام ابوسفیان سے کہتا
ہے کہ ڈر کا مقام نہیں، محمد رسول اللہ انتقام کے جذبہ سے بالاتر ہیں، پھر
حضور نہ صرف اس کو معاف فرماتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں میں میں دخل
دارانی سفیان کان امننا جو ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے گا
اس کو بھی امن ہے۔

جند ابوسفیان کی بیوی، وہ ہند جو احد کے معرکہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ

گاگا کر قریش کے سپاہیوں کا دل بڑھاتی ہے، وہ جو حضور کے سب سے محبوب چچا اور اسلام کے سرور حضرت حمزہؓ کی لاش کے ساتھ بے ادبی کرتی ہے، ان کے سینہ کو چاک کرتی ہے ان کے کان ناک کاٹ کر مارہ بناتی ہے، کلیجہ کو نکال کر چبانا چاہتی ہے، روٹی کے بعد اس منظر کو دیکھ کر آپ بتیاب ہو جاتے ہیں، وہ فتح مکہ کے دن نقاب پوش سامنے آتی ہے اور یہاں بھی گستاخی سے باز نہیں آتی، لیکن حضور پھر بھی کچھ تعرض نہیں فرماتے ہیں، اور یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تم نے یہ کیوں کیا، غفوعام کی اس معجزانہ مثال کو دیکھ کر وہ پکار اٹھتی ہے: اے محمد! آج سے پہلے تمھارے خیمہ سے زیادہ کسی خیمہ سے مجھے نفرت نہ تھی، لیکن آج تمھارے خیمہ سے زیادہ کسی کا خیمہ مجھے محبوب نہیں ہے۔“

دشمن حضرت حمزہؓ کا قاتل فتح طائف کے بعد بھاگ کر کہیں چلا جاتا ہے، اور جب وہ مقام بھی فتح ہو جاتا ہے تو کوئی دوسری جاسے پناہ نہیں ملتی، رگ کہتے ہیں دشمنی تم نے ابھی محمدؐ کو پہچانا نہیں۔ تمھارے لئے خود محمدؐ کے آستانہ سے بڑھ کر کوئی دوسری جاسے امن نہیں ہے، دشمنی حاضر ہو جاتا ہے، حضور دیکھتے ہیں، آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں، پیادے چمپا کی شہادت کا منظر سامنے آ جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، قاتل سامنے موجود ہے۔ مگر صرف بالمرہ شاد ہو جاتا ہے، دشمنی جاؤ میرے سامنے نہ آیا کرو، کشتہ بید چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے،

حکمران اسلام، مسلمانوں اور خود محمدؐ رسول اللہ صلعم کے سب سے بڑے دشمن یعنی ابوجہل کے بیٹے تھے جس نے آپؐ کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، وہ خود بھی اسلام کے خلاف لڑائیاں لڑ چکے تھے، مگر جب فتح ہوا تو ان کو اپنے اور اپنے خاندان کے تمام جرم یاد تھے، وہ بھاگ کر یمن چلے گئے۔ ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھیں،

اور محمد رسول اللہ کو پہچان سکی تھیں، وہ خود میں گئیں، عکرمہ کو تسکین دی، اور ان کو
 سے کہ مدینہ آئیں، حضور کو ان کی آمد کی خبر ہوتی ہے، تو ان کے خیر مقدم کے لئے
 اس تیزی سے اٹھتے ہیں کہ جسم مبارک پر چادر تک نہیں رہتی، پھر خوش مسرت ہیں
 فرماتے ہیں: *موسحبا بالواکب الہا جس اے ہا جبر سوار تمھارا آتا مبارک باغور*
 کر دیا بہ مبارک باد کس کو دی جا رہی ہے۔ یہ خوشی کس کے لئے ہے، یہ معافی
 نامہ کس کو ملتا ہو رہا ہے، اس کو جس کے باپ نے آپ کو مکہ میں سے جگہ زیادہ نکلیں
 پہنچائیں جس نے آپ کے جسم مبارک پر نجاست ڈلوائی، جس نے سجاست نماز آپ
 پر حملہ کرنا چاہا، جس نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو پھانسی دی سی
 چاہی جس نے دارالندوہ میں آپ کے قتل کا مشورہ دیا، جس نے بدر کا معرکہ
 برپا کیا، اور ہر قسم کی صلح کی تدبیر کو ہم کیا، آج اسی کی جہانی یادگار کی آمد پر یہ
 مسرت اور شادیانی ہے۔

بہار بن الاسود وہ شخص ہے جو ایک حیثیت سے حضرت کی صاحبزادی حضرت
 زینب کا قاتل ہے اور کئی شرارتوں کا مرتکب ہو چکا ہے، مکہ کی فتح کے موقع
 پر اس کا خون ہدر کیا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھاگ کر ایران چلا جائے،
 لیکن پھر کچھ سوچ کر سید ہادر دولت پر حاضر ہوتا ہے، اور کہتا ہے: یا رسول اللہ
 میں بھاگ کر ایران چلا جاتا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے حضور کا رحم و کرم اور عفو و حلم یاد
 آیا میں حاضر ہوں، میرے جرائم کی جو اطلاعیں آپ کو ملی ہیں وہ سب درست ہیں
 اتنے سنتے ہی آپ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور دوست و دشمن کی
 تمیز اٹھ جاتی ہے،

عمیر بن وہب بدر کے بعد ایک تریثی رئیس کی سازش سے اپنی تلوار نہ ہر
 میں بجا کر مدینہ آتا ہے، اور اس ناک میں رہتا ہے کہ موقع پا کر نواف باللہ آپ کا

تتم کر دے، کہ ناگاہ وہ گرفتار ہو جاتا ہے، آپ کے پاس لایا جاتا ہے، اس کا گناہ ثابت ہو جاتا ہے، مگر وہ رہا کر دیا جاتا ہے،

صفوان بن اُمیہ یعنی وہ رئیس ہیں نے عمیر کو آپ کے قتل کے لئے بھیجا تھا اور جس نے عمیر سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس مہم میں مارے گئے تو تمہارے اہل و عیال اور فرضہ کا میں ذمہ دار ہوں، فتح مکہ کے بعد وہ ڈر کر جتدہ بھاگ جاتا ہے کہ سمندر کے راستہ سے یمن چلا جائے، وہی عمیر خدمت نبوی میں آکر عرض کرتے ہیں، کہ یا رسول اللہ! صفوان اپنے قبیلہ کا رئیس ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا ہے کہ اپنے کو سمندر میں ڈال دے، ارشاد ہوتا ہے: "اس کو روکنا ہے" عمیر وہ بارہ گز اسٹش کرتے ہیں کہ اس امان کی کوئی نشانی مرحمت ہو کہ اس کو یقین آئے، آپ اپنا عامہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، عمیر یہ عمامہ لے کر صفوان کے پاس پہنچتے ہیں، صفوان کہتا ہے: "بچے تمہارے پاس جانے میں اپنی جان کا خوف ہے، وہ عمیر جو زہر میں تلوار بچھا کر محمد رسول اللہ کو مارنے گئے تھے، صفوان سے کہتے ہیں: "اے صفوان! ابھی تم کو محمد کے حکم اور عفو کا حال معلوم نہیں ہے۔" صفوان آسمان پر ہنسی پر حاضر ہوتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تم نے مجھے امان دی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، سچ ہے، لیکن میں تمہارا دین ابھی قبول نہیں کروں گا۔ مجھے دو مہینے کی مہلت دو، آپ فرماتے ہیں۔ تمہیں دو مہینے چار مہینے کی مہلت ہے لیکن یہ مہلت ختم بھی نہیں ہونے پائی کہ دفتہ اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔

آپ خیر جانتے ہیں جو یہودی قوت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ لڑائیاں ہوتی ہیں

شہر فتح ہوتا ہے، ایک یہودیہ دعوت کرتی ہے، آپ بلا پس و پیش منظور فرماتے ہیں، یہودیہ جو گوشت پیش کرتی ہے اس میں زہر ملا ہوتا ہے، آپ گوشت کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہیں کہ آپ کو اطلاع ہو جاتی ہے، یہودیہ بلائی جاتی ہے، وہ اپنے غور کا اعتراف کرتی ہے لیکن رحمت عالم کے دربار سے اس کو کوئی سزا نہیں ملتی، حالانکہ اس زہر کا اثر آپ کو اس کے بعد عمر بھر سوس ہوتا رہے گا، غزوہ نجد سے واپسی کے وقت آپ تنہا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، آپ کی تلوار درخت سے لٹک رہی ہے، صحابہ اُدھر اُدھر درختوں کے سایہ میں بیٹھے ہیں، کوئی پاس نہیں ہے، ایک بدو تاک میں رہتا ہے، وہ اس وقت سیدھا، آپ کے پاس آتا ہے، درخت سے آپ کی تلوار اتارتا ہے، پھر پیام سے باہر کھینچتا ہے، کہ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ تلوار ہلاک پہنچتا ہے۔ محمد! بتاؤ اب کون تم کو مجھ سے بچا سکتا ہے؟ ایک پر اطمینان صدا آتی ہے کہ "اللہ! اس غیر متوقع جواب کو سن کر وہ مرعوب ہو جاتا ہے، تلوار پیام میں کر لیتا ہے، صحابہ آ جانتے ہیں، بدو بیٹھ جاتا ہے اور آپ اس سے کوئی تعرض نہیں فرماتے ہیں۔

ایک دفعہ اور ایک کافر گرفتار ہو کر آتا ہے، کہ یہ قتل کے لئے آپ کی گھات میں تھا، وہ سامنے پہنچتا ہے تو آپ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، آپ اس کو تسلی دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر تم قتل کرنا چاہتے بھی تب بھی نہیں کر سکتے تھے، غزوہ مکہ میں انہی آدمیوں کا دستہ گرفتار ہوا، جو جبل نعیم سے اتر کر آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، آپ کو خبر ہوئی تو فرمایا ان کو چھوڑ دو،

دوستو! طائف کو جانتے ہو وہ طائف جس نے مکہ کے عہد ستم میں آپ کو

پناہ نہیں دی جس نے آپ کی بات بھی سننی نہیں چاہی، جہاں کے رئیس عبداللہ کے خاندان نے آپ سے استہزاء کیا، بازار یوں کو اشارہ کیا کہ وہ آپ کی منی اڑائیں شہر کے کاوش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، اور دوسرے کھڑے ہو گئے اور جب آپ بیچ سے گزرے تو دونوں طرف سے پتھر برسائے، یہاں تک کہ پاسے مبارک زخمی ہو گئے، دونوں جوتیاں خون سے بھر گئیں، جب آپ تھک کر بیٹھ جاتے تو یہ شریہ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھا دیتے، جب آپ چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن اس قدر تکلیف پہنچی تھی کہ نو برس کے بعد جب حضرت عائشہؓ نے ایک دن دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! تمام عمر میں آپ پر سب سے زیادہ سخت دن کون آیا، تو آپ نے اسی طائف کا حوالہ دیا تھا، ہم میں مسلمانوں کی فوج اسی طائف کا محاصرہ کرتی ہے، ایک مدت تک محاصرہ جاری رہتا ہے، قلعہ نہیں فسطح ہوتا، بہت سے مسلمان شہید ہوتے ہیں، آپ راہی کا ارادہ کرتے ہیں، پر جوش مسلمان نہیں مانتے، طائف پر بدو خانہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ مگر کیا فرماتے ہیں، خداوند! طائف کو ہدایت کر اور اس کو اسلام کے آستانہ پر چھکا، دوستو! یہ کس شہر کے تھے میں دعا سے خیر ہے۔ وہی شہر جس نے آپ پر پتھر برسائے تھے، آپ کو زخمی کیا تھا، اور آپ کو پناہ دینے سے انکار کیا تھا،

احد کے غزوہ میں دشمن حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں آپ زخمی اعداء میں ہوتے ہیں آپ پر پتھر تیراؤ تلوار کے وار ہو رہے ہیں، دندان مبارک شہید ہوتا ہے، خود کی نڑیاں سر مبارک میں گڑ جاتی ہیں، چہرہ مبارک خون سے رنگین ہوتا ہے، اس حالت میں بھی آپ کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں: وہ قوم

کیسے نجات پائے گی، جو اپنے پیغمبر کے قتل کے درپے ہے، خداوند! امیری قوم کو ہدایت کر کہ وہ جانتی نہیں ہے: یہ ہے "تو اپنے دشمن کو پیار کر کے زرتیونی و غلط پر عمل! جو صرف شاعرانہ فقرہ نہیں، بلکہ عمل کا خطرناک نمونہ ہے۔
 وہی ابن عبد یاسیل جس کے خاندان نے طائف میں آپ کے ساتھ یہ مظالم کئے تھے، جب طائف کا وفد لے کر مدینہ آتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی مقدس مسجد میں خیمہ گاڑ کر اتار دیتے ہیں۔ ہر روز نماز عشا کے بعد اس کی ملاقات کر جاتے ہیں، اور اپنی لہجہ بھری مکہ کی داستان سناتے ہیں! کس کو! اس کو جس نے آپ پر پتھر برسائے تھے، اور آپ کو ذلیل کیا تھا، یہ ہے تو اپنے دشمن کو پیار کر اور معاف کر،

کہ جب فتح ہوا تو حرم کے صحن میں، کس حرم کے صحن میں جہاں آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ پر نجاستیں پھینکی گئیں، آپ کے قتل کی تجویز منظور ہوئی، قریش کے نام سردار مفتوحانہ کھڑے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو گھٹلا یا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کی جویں کہا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو خود اس پیکر قدسی کے ساتھ گستاخیوں کا حوصلہ رکھتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر پتھر پھینکے تھے، آپ کے راستہ میں کانٹے بچھائے تھے، آپ پر تلواریں چھالی گئیں، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا خون ناحق کیا تھا، ان کے سینے چاک کئے تھے اور ان کے دل و جگر کے ٹکڑے کئے تھے، وہ بھی تھے جو غریب اور بیکس مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کے سینوں پر اپنی جفا کاری کی آتشیں مہریں لگاتے تھے، ان کو جلتی ریتموں پر لٹاتے تھے، دہکتے گولوں سے ان کے جسم کو داغ دے تھے، بیڑوں کی ہائی

ان کے بدن کو چھیدتے تھے، آج یہ سب مجرم سرنگوں سانشے تھے، پیچھے دس ہزار لاکھ خون آشام عواریں محمد رسول اللہ کے ایک اشارہ کی منتظر تھیں، دفتہ زبان مبارک نکلتی ہے سوال جوتا ہے، قریش! بتاؤ میں آج تمھارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں؟ جواب ملتا ہے: محمد! تو ہمارا شریف بھائی، اور شریف بھتیجا ہے، ارشاد ہوتا ہے آج میں تمہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تضرّیک علیکم الیوم آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، اذھبوا فانکم اطلاقاً جاؤ تم سب آزاد ہو۔

یہ ہے دشمنوں کو پیار کرنا، اور معاف کرنا، یہ ہے اسلام کے پیغمبر کا علیٰ مودتہ اور علیٰ تعلیم، جو صرف خوش بیانیوں اور شیریں زبانیوں تک محدود نہیں، بلکہ دین میں واقعہ اور عمل بن کر ظاہر ہوتی ہے۔

یہ بھی نکتہ ہے، جس کے باعث تمام دوسرے مذاہب اپنے پیغمبروں اور رہنماؤں کے پیچھے بیٹھے الفاظ کی طرف دنیا کو بلاستے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں کہ ان کے سوا ان کے پاس کوئی چیز نہیں، اور اسلام اپنے پیغمبر کے صرف الفاظ نہیں، بلکہ عمل اور سنت کی دعوت دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت فرمایا تھا،

تحرکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو مرکز ثقل چھوڑ جا رہا ہوں خدا کی کتاب اور اپنا عمل راستہ،

یہی دونوں مرکز ثقل اب تک قائم ہیں اور تا قیامت قائم رہیں گے، اسی لئے اسلام کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر کی سنت کی پیروی کی بھی دعوت دیتا ہے،

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

دو گویا تمہارے لئے خدا کے رسول کی
زندگی میں بہتر پیروی ہے،

اسلام خود اپنے پیغمبر کو اپنی کتاب کا عملی نمونہ اور پیکر بنا کر پیش کرتا ہے
تمام دنیا میں یہ فخر صرف اسلام کے پیغمبر کو حاصل ہے کہ وہ تعلیم اور اصول کے
ساتھ ساتھ اپنے عمل اور اپنی مثال کو پیش کرتا ہے طریقہ نماز کے واقف سے کہتا
ہے۔ صلوٰۃ کیا راہیمونی۔ تم اس طرح خدا کی نماز پڑھو جس طرح مجھے
پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بیوی بچوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی تعلیم ان الفاظ
میں دیتا ہے، خیرکم خیرکم لا ہلہ وانا خیرکم لا ہلی۔ تم میں سب
سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لئے سب سے اچھا ہے، اور میں
اپنی بیوی بچوں کے لئے تم سب سے اچھا ہوں۔ آخری حج کا موقع ہے۔
شمع نبوت کے گرد ایک لاکھ پر دانوں کا ہجوم ہے۔ انسانوں کو خدا کا آخری
پیغام سنایا جا رہا ہے، عرب کے باطل رسوم اور نہ ختم ہونے والی لڑائیوں
کا سلسلہ آج توڑا جا رہا ہے، مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ دیکھو کہ اپنی ذاتی نظیر اور
عملی مثال بھی ہر قدم پر پیش کی جا رہی ہے، فرمایا،

آج عرب کے تمام انتقامی خون باطل کر دیئے گئے، یعنی تم سب ایک
دوسرے کے قاتلوں کو معاف کرو، اور سب سے پہلے میں اپنے
خاندان کا خون اپنے بھتیجے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف
کرتا ہوں۔

رجا ہلیت کے تمام سودی لین دین اور کاروبار آج باطل کئے جاتے
ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبدالمطلب کا سودی
بیوپار توڑتا ہوں۔

جان اور مال کے بعد تیسری چیز آبرو ہے، وہ غلط اور قابل اصلاح رسوم و رواج جن کا تعلق لوگوں کی عزت اور آبرو سے ہوتا ہے، ان کو سب سے پہلے عملاً مٹانے کی ہمت گویا بغیر اپنی بے عزتی اور بے آبروئی کے ہم معنی ہے، اسی لئے ملک کے بڑے بڑے مصلحین کے پاؤں بھی کسی ملکی رسم و رواج کی عملی اصلاح کی جرأت مشکل سے کرتے ہیں، محمد مصلم نے لوگوں کو مساوات کی تعلیم دی۔ عرب میں سب سے زیادہ ذلیل غلام سمجھے جاتے تھے، آپ نے مساوات، اخوت انسانی اور جنس انسانی کی برابری کی یہ عملی مثال پیش کی کہ ایک غلام کو اپنا فرزند متبنی بنایا، عرب میں قبائل کی باہمی شرافت کی زیادتی دیکھی کا اس درجہ لحاظ تھا کہ لڑائی میں بھی اپنے سے کم رتبہ پر تلوار چلانا عذر سمجھا جاتا تھا کہ ذلیل خون اس کی شریف تلوار کو ناپاک نہ کر دے لیکن آپ نے جب یہ اسلان کیا کہ اے لوگو! تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے بنا تھا، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، تم میں افضل وہ ہے جو اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس تعلیم نے دفعۃً بلند و لیست، بالا وزیر، اعلیٰ و ادنیٰ، آقا و غلام سب کو ایک سطح پر لا کھڑا کر دیا، لیکن ضرورت تھی عملی مثالوں کی یہ مثال خود آپ نے پیش کی، اپنی کچھو کچھ زاد بہن کو جو تشریف کے شریف خاندان سے تھیں، اپنے غلام سے بیاہا۔ منہ بولے بیٹے کا قاعدہ جب اسلام میں توڑا گیا تو سب سے پہلے زید بن محمد، زید بن حارثہ کہلائے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح عرب میں ناجائز تھا، مگر چونکہ محض ایک لفظی رشتہ تھا، جس کو واقعیت سے کوئی تعلق نہ تھا اور اس رسم سے بہت سی خاندانی رقابتوں اور خرابیوں کی بنیاد عربوں میں قائم ہو گئی تھی، اس لئے اس کا

تو نہ ضرور تھا، لیکن اس کے توڑنے کے لئے عملی مثال پیش کرنا، انسان کی سب سے عزیز چیز، ابرو سے تعلق رکھتا تھا جو سب سے مشکل کام تھا، پیغمبر عرب نے آگے بڑھ کر خود اس کی مثال پیش کی اور نہ بدین حارثہ کی مطلقہ بیوی حضرت زینب سے شادی کر لی جو ابھی سے یہ رسم عرب سے ہمیشہ کے لئے مٹ گئی، اور زینب کی بیہودہ رسم سے ملک نے نجات پائی،

واقعات کی انتہا نہیں ہے، مثالوں کی کمی نہیں ہے، مگر وقت محدود ہے، اور آج شاید میں نے سب سے زیادہ آپ کا وقت لیا ہے، میرے دوستو! میرے معروضات کی روشنی میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور شام سے لے کر ہندوستان تک ہر ایک تاملی انسان کی معصیانہ زندگی پر ایک نظر ڈالو، کیا ایسی عملی ہدایتوں اور کامل مثالوں کا کوئی نمونہ ہمیں نظر آتا ہے؟

حاضرین چند نقطہ اور!

بعض شہرین بیان واعظ شاعرانہ پیرایہ میں اپنے "خداوند کی ربانی محبت اور الہی عشق کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر انہی کے بقولہ کے مطابق کہ "درخت اپنے پھل سے بچا نا جانتا ہے، اس پاک عشق و محبت کا کیا اثر ان کی زندگی میں نمایاں تھا؟ عرب کے ڈوبدار محبت کی سیرت پر ہر راتیں گزرتی ہیں، دنیا سوتی ہے، اور اس کی آنکھیں جاگتی، ہاتھ خدا کے آگے پھیلتے ہیں، زبان ترانہ حمد گدہی ہے، دل پہلو میں بیتاب تر ہے، اور آنکھوں سے آنسوؤں کے تار جاری ہیں، کیا محبت کی یہ تصور ہے یا وہ؟

حضرت عیسیٰ مسیحی پر چڑھتے ہیں، تو بے تابانہ زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں ایللی ایللی! سابق قتل، میرے خداوند! اسے میرے خداوند! تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا، لیکن محمد رسول اللہ صوب موت کے بستر پر ہوتے ہیں، اور زندگی

کی آخری سانسیں لیتے ہوئے ہیں تو زبان پر یہ کلمہ ہوتا ہے اللھم الرفیق
الاعلیٰ، اے میرے خداوند! اے میرے بہترین ساتھی! ان دونوں فقرہوں میں
سے کس میں محبت کا ذائقہ عشق کی چاشنی، اور ربانی سکینت کا لطف ہے،

(اللھم سکن علیٰ نسیرائہ الانبیاء والمرسلین ۵)

دراود ۱۱ اور مدد کی تعلیم کیا ہے ؟
 ۱۲ اور کیا تعلیم دینا ہے ؟

۱۳ اور کیا تعلیم دینا ہے ؟

کی تعلیم

پیغمبر اسلام علیہ السلام کا پیغام

حضرات! میں نے کچھ لکچروں میں دلائل اور تاریخ کی روشنی میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسانوں کے تمام بلند طبقوں میں سے صرف انبیاء کے کرام علیہم السلام کی سیرتیں تقلید اور پیروی کے لائق ہیں۔ اور ان میں سے عالمگیر اور دائمی نمونہ صرف محمد رسول اللہ صلیم کی سیرت ہے، اس مقام پر جو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلیم ہی عالمگیر اور دائمی نمونہ ہیں، تو سوال ہوتا ہے کہ ان کی عالمگیر اور دائمی تعلیم کیا ہے؟ وہ دنیا کو کیا پیغام دینے آئے؟ اور کیا پیغام دے کر دنیا سے تشریف لے گئے؟ ان کے پیغام کے وہ کون سے ضروری اجزاء ہیں جن کے ادا کرنے کے لئے اس پیغمبر آخر الزمان کی ضرورت پیش آئی؟ دنیا میں دوسرے پیغمبروں کے ذریعہ سے جو پیغام آئے ان کی کس طرح اس آخری پیغام نے تصحیح اور تکمیل کی؟

ہم کو تعلیم ہے کہ دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کے ذریعہ سے پیغام آتے رہے، مگر جیسا کہ بار بار کہا جا چکا ہے، اور واقعات کی روشنی میں دکھایا جا چکا ہے، وہ تمام پیغام کسی خاص زمانہ اور قوم کے لئے آیا کرتے، اور وقتی تھے، اور اس لئے ان کی دائمی حفاظت کا سامان نہ ہوا، ان کی اصل برباد ہو گئی، مدتوں کے بعد مرتب کئے گئے اور ان میں

تحریرین کی گئیں۔ اُن کے زعموں نے ان کو کچھ سے کچھ بنا دیا، ان کی تاریخی سند کا ثبوت نہیں باقی رہا، بہت سے جعلی پیغام ان میں شریک کئے گئے، اور یہ سب چند سو برس کے اندر ہو گیا، اگر خدا کا کام مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کا مٹنا اور برباد ہو جانا ہی ان کے وقتی فرمان اور عارضی تعلیم ہونے کا ثبوت ہے، مگر جو پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا وہ عالمگیر اور دائمی ہو کر آیا، اسی لئے وہ جب سے آیا اب تک پوری طرح محفوظ ہے، اور میرٹھا کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی گزشتہ پیغام کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ اس کی تکمیل ہو چکی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہیں ہوں۔ دنیا کے تمام وہ صحیفے جو گم ہو چکے، ان کا گم ہو جانا ہی ان کے وقتی اور عارضی ہونے کی دلیل ہے، اور جو موجود ہیں ان کی ایک ایک آیت تلاش کر لو، ان کی تکمیل اور ان کی حفاظت کے وعدہ کے متعلق ایک حرت نہ پاؤ گے، بلکہ اس کے خلاف ان کے نقص کے اشارے اور تصریحیں ملیں گی،

حضرت موسیٰؑ کہتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تیرے درمیان تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی پر پا کرے گا، تم اس کی طرف کان و سرو را تشریف لاؤ (۱۵) میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی پر پا کر دوں گا، اور اپنا کام اس کے منہ میں ڈالوں گا، جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ سب ان سے کہیگا۔ (۱۸) ۱۹ یہ وہ برکت ہے جو موسیٰؑ مرد خدا نے اپنے مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا۔ اور میرے ان پر طلوع ہوا، اور ناراں کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، اور اس کے واسطے با فقہ میں ایک آئینہ شریعت ہوگی۔ (۲۰-۲۳)

ان اور پر کی آیتوں میں تو رات یہ صاف بتا رہی ہے کہ ایک اور نبی موسیٰؑ کے

آنے والا ہے جو اپنے ساتھ ایک آتشین شریعت بھی لائے گا، اور اس کے منہ میں
خدا اپنا کلام بھی ڈالے گا، اس سے بالکل واضح ہے کہ حضرت موسیٰ کا پیغام
آخری اور دائمی نہ تھا،

اس کے بعد اشعیا دینی ایک اور رسول کی خوشخبری سناتے ہیں، جن کی شریعت
کی راہ دریائی ممالک اور جزیرہ سے تک رہے ہیں۔ (باب ۴۰) ملاخیمہ میں ہے،
دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا۔ بنی اسرائیل کے دیگر صحیفوں اندر زبور میں بھی آئندہ
آنے والوں کی نشانی ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسرائیلی صحیفہ دائمی
اور آخری اور مکمل نہیں تھا،
انجیل کو دیکھو وہ اعلان کرتی ہے،

”اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا فارقلیط بخشے گا کہ
ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ (یوحنا ۱۴-۱۶)

”لیکن وہ فارقلیط روح القدس سے، جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی
تمہیں سب چیزیں سکھائے گا، اور سب باتیں جو کچھ میں نے تمہیں کہی ہیں تمہیں یاد
دلائے گا، (یوحنا ۱۴-۱۶)

”میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں پر اب تم ان کی برداشت
نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی، تو وہ تمہیں ساری سچائی
کی راہ بتائے گی، کیونکہ وہ اپنی نہ کہے گی، بلکہ جو کچھ سنے گی وہ کہے گی۔“
(یوحنا ۱۶-۱۷)

ان آیتوں میں انجیل نے صاف اعلان کیا ہے کہ وہ خدا کا آخری کلام نہیں، اور
نیز یہ کہ وہ کامل بھی نہیں، ایک اور آئے گا جو مسیح کے پیغام کی تکمیل کرے گا، مگر محمد
کا پیغام اپنے بعد کسی اور آنے والے کا پیغام نہیں دیتا، جو نیا پیغام سنائے گا، یا محمد

کے پیغام میں کوئی نقص ہے جس کو دور کر کے وہ اس کو کامل کرے گا۔ بلکہ وہ اپنی تمیل کا آب و حویٰ کرتا ہے،

اَلْيَوْمَ اَرْسَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَنْتُمْ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ ۝ رَا بُدْه - ۱ ۝
آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا
اور تم پر پوری کر دی اپنی نعمت،

اور بتایا کہ محمد خاتم الانبیا و امین نبوت کے سلسلہ کو بند کرنے والے ہیں،
و خاتم النبیین خود قرآن نے کہا ہے۔ اور ختم نبی انبیوں کا اور میری
ذات سے انبیاء ختم کئے گئے، حدیث نے کہا ہے رسم باب المساجد
الا لانی بعدی و ہشیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، متعدد حدیثوں میں
ہے، آپ نے فرمایا: میں نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں، قرآن
نے اپنے صحیفہ کی کسی آیت میں سی بعد میں آنے والے پیغامبر کے لئے
کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ صرف وہی پیغام رسائی جو
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا میں آیا، خدا کا آخری اور دائمی پیغام ہے
اور اسی لئے دِیْنُ لَہِ لِحَفِظُوْنَ کے وعدے سے خدا نے اس کی حفاظت کی ورنہ وہ
خود بے لگ ہے،

دوستو! اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پیغام محمدی کے سوا کوئی اور پیغام اپنی
بھی عالمگیر ہو کر آیا، بنی اسرائیل کے نزدیک دنیا صرف بنی اسرائیل سے
عبادت ہے، خدا صرف بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ اسی لئے بنی اسرائیل کے
انبیاء اور صحیفوں نے کبھی غیر بنی اسرائیل تک خدا کا پیغام نہیں پہنچایا اور اب
تک کبھی یہودی مذہب اور موسوی شریعت بنی اسرائیل تک محدود ہے۔
تمام صحیفوں میں صرف انہی کو خطاب کیا گیا ہے اور ان کو ان کے خاندانی
خدا کی طرف ہمیشہ ملتفت کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی اپنا پیغام

بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھینٹوں تک محدود رکھا، اور غیر اسرائیلی کو اپنا پیغام نہ مانگنے والوں کی روٹی کھانے کو دینی پسند نہ کی، ہندوستان کے وید بھی غیر آریوں کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتے، کہ ان کے علاوہ تو تمام دنیا شور ہے، اور وہاں یہ ناکید ہے کہ اگر وید کے شبد شور کے کانوں میں پڑ جائیں تو اس کے کانوں میں سیسہ ڈال دیا جائے،

پیغام محمدی دنیا میں خدا کا پہلا اور آخری پیغام ہے، جو کالے گورے، عرب و عجم، ترک و تاتار، ہندی و چینی، رنگ و فرنگ، سب کے لئے عام ہے، جس طرح اس کا خدا تمام دنیا کا خدا ہے، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، تمام دنیا کا پروردگار ہے، اسی طرح اس کا رسول تمام دنیا کا رسول رَحْمَۃٌ لِلْعَالَمِیْنَ تمام دنیا کے لئے رحمت ہے۔ اور اس کا پیغام بھی تمام دنیا کے لئے پیغام ہے۔

نہیں ہے مگر نصیحت تمام دنیا کے لئے
برکت والا ہے، وہ خدا جس نے
اپنے بندہ پر فیصلہ والی کتاب اتاری
تاکہ وہ تمام دنیا کو ہدایت کرنے والا
ہو وہ خدا کہ اسی کی ہے سلطنت
آسمانوں اور زمین کی،

اِنَّ هٰذَا لَا ذِكْرٰی لِلْعٰلَمِیْنَ (انعام: ۱۰)
تَبٰرَکَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی
عَبْدِہٖ لِیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا
الَّذِیْ لَہٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ (غفران: ۱-۲)

آپ تمام دنیا کے نذیر ہو کر آئے، جہاں تک خدا کی سلطنت ہے وہاں تک
آپ کی پیغامبری کی وسعت ہے، سورہ اعراف میں ہے۔

کہہ سے اے لوگو! میں تم سب کی طرف
اس کا اللہ کا رسول ہوں جس کی آسمانوں

تٰی یٰۤاٰیُّہَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ
اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا طٰلٰی نَزِیْرٌ لَّہٗ مُلْكٌ

السنوات والارض، اور زمین کی سلطنت ہے،

دیکھو اس میں بھی پیغام محمدی کی وسعت ساری کائنات تک بتائی گئی ہے،
اس سے زیادہ یہ کہ جہاں تک اس پیغام کی آواز پہنچ سکے، سب اس کے
دائرے میں ہے،

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِتِذْكُرُ
يَهُ وَنَن بُلُغْ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ
اس سے میں تم کو ہشیا و گردن اور حسن تک
یہ پہنچے اس کو ہشیا و گردن،

(الغافر)

اور بالآخر :-

وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا
(سبا)

اور ہم نے نہیں بھیجا تم کو دائی و محکم، لیکن تمام
انسانوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اور
ہشیا کرنے والا بنا کر،

ان حوالوں سے یہ اندر پوری طرح ثابت ہوتا ہے کہ سارے مذہبوں میں صرف
اسلام نے اپنے دائی اور آخری اور کامل اور عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔
صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھ سے پہلے تمام انبیاء صرف اپنی اپنی
قوم کی طرف بھیجے گئے اور میں تمام قوموں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہمارے
دعویٰ کا مزید ثبوت ہے اور تاریخ کی عملی شہادت۔ ہماری تائید میں ہے۔
الغرض ہنا یہ ہے کہ پیغام محمدی بھی اسی طرح کامل و دائی اور عالمگیر ہے جس
طرح اس پیغام کے لانے والے کی سیرت اور اس کا عمل نمونہ کامل و دائی اور
عالمگیر ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کامل و دائی و عالمگیر کا آخری، دائی اور
عالمگیر پیغام کیا ہے، جس نے تمام مذاہب کی تکمیل کی، اور ہمیشہ کے لئے خدا کے دین کو

کمل اور خدا کی نعمت کو تم کو دیا۔

ہر مذہب کے دو جز ہیں، ایک کا تعلق انسان کے دل سے، اور دوسرے کا انسان کے باقی جسم اور مال و دولت سے ہے۔ پہلے کو ایمان اور دوسرے کو عمل کہتے ہیں، عمل کے تین حصے ہیں، ایک خدا سے متعلق ہے جس کو عبادات کہتے ہیں۔ دوسرا انسان کے باہمی کاروبار سے متعلق ہے جس کو معاملات کہتے ہیں، اور تین کا بڑا حصہ قانون ہے۔ تیسرا انسان کے باہمی تعلقات اور روابط کی بجائے آدمی سے ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں، غرض اخلاقیات، عبادات، معاملات اور اخلاق مذہب کے یہی چار جز ہیں، اور یہ چاروں جز پیغام محمدی کے ذریعہ سے مکمل کو پہنچے ہیں۔

توراة اور انجیل میں عقائد کا حصہ بالکل ناقص ہے، اور غیر واضح ہے، اس میں خدا کے وجود اور توحید کا بیان ہے، لیکن دلیلوں اور شہادتوں سے محروم، خدا کے صفات جو اصل میں روح انسانی کی بالیدگی کا ذریعہ ہیں، اور جن کے ذریعہ سے خدا کی معرفت اور محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ نہ توراة میں ہیں، اور نہ انجیل میں، توحید کے بعد رسالت ہے، رسالت اور نبوت کی حقیقت وحی الہام و مکالمہ کی تشریح انبیائے کرام کی حیثیت انسانی انبیاء کا ہر قوم میں موجود ہے، انبیاء و کس فی نفس انبیاء کو کس حیثیت سے تسلیم کرنا چاہیے۔ انبیاء کی معصومیت ان تمام مسائل سے پیغام محمدی سے پہلے کے تمام پیغامات خالی ہیں۔ جزا و سزا، دوزخ و جنت، عیش و عشرت، قیامت و حیات، آخرت، توراة میں ان کے نہایت دھندلے سے لٹانات ہیں، انجیل میں ایک یہودی کے جواب میں ان اہم امور کے متعلق ایک ڈونقر سے ملتے ہیں۔ ایک ڈونقر سے جنت و دوزخ کے متعلق بھی ہیں، اور بس، لیکن پیغام محمدی میں ہر چیز صاف اور مفصل موجود ہے،

فرشتوں کا تخیل تو راقہ میں بھی ہے، مگر بالکل نہ صاف کبھی کبھی خدا سے واحد اور فرشتوں میں یہ تمیز مشکل ہو جاتی ہے کہ توراة میں خدا کا ذکر ہو رہا ہے، یا فرشتوں کا۔ انجیل میں ایک دو فرشتوں کے نام آتے ہیں۔ وہاں روح القدس کی حقیقت اس قدر شبہ ہے کہ نہ اس کو فرشتہ کہہ سکتے ہیں نہ خدا، یا یوں کہو کہ اس کو فرشتہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور خدا بھی، لیکن پیغام محمدیؐ میں ملائکہ اور فرشتوں کی حقیقت بالکل واضح ہے، اس میں ان کی حیثیت مقرر کر دی گئی ہے، ان کے کام بتا دیئے گئے ہیں، خدا سے پیغمبروں سے اور کائنات سے ان کا تعلق کھول کر بتا دیا گیا ہے،

یہ نوہ تکمیل سے ہو عقائد اور ایمانیات میں پیغام محمدیؐ نے کی ہے، اب آیت عبادت کا امتحان ہیں، عبادت کا پہلا حصہ عبادات ہے توراة میں قربانی کی طویل بحث اور اس کے شرائط و آداب کی بڑی تشریح ہے، روزوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ دعائیں بھی کی گئی ہیں، بیت ایل یا بیت اللہ کا بھی نام آتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اس قدر دھندلی ہیں کہ ان پر لوگوں کی نظر بھی نہیں پڑتی، اور وہ ان کے انکار کی طرف مائل ہیں، پھر نہ تو عبادات کی تقسیم ہے، اور نہ ان کے طریقے، اور آداب بتائے گئے ہیں، نہ ان کے اوقات کی صاف صاف تعبیر کی گئی ہے، اور نہ خدا کی یاد اور دعاؤں کی باقاعدہ تقسیم دی گئی ہے نہ کوئی دعا بندہ کو سکھائی گئی ہے۔ زبور میں خدا کی دعائیں اور مناجاتیں بکثرت ہیں، مگر عبادات کے طریقے، آداب اوقات اور دیگر شرائط کا پتہ نہیں، انجیل میں عبادات کا بہت کم ملکہ بالکل ذکر نہیں ہے، ایک جگہ حضرت عیسیٰؑ کے چالیس دن کے فاقہ کا ذکر ہے۔ اس کو روزہ کہہ لو، یہودیوں کا یہ اعتراض بھی انجیل ہی میں ہے کہ کیوں تیرے شاگرد روزے نہیں

رکھتے: سولی دانی رات میں دعا کرنے کا ذکر ہے، اور وہیں ایک دعا بھی لکھی گئی ہے، مگر اور عبادات کا وہاں نشان نہیں، لیکن اسلام جسے پیغام میں ہر چیز صاف اور مفصل ہے۔ نماز، روزہ، حج، ان کے آداب و شرائط عبادات کے طریقے، خدا کے ذکر اور یاد کی دعائیں، اور ہر شے نماز کے اوقات اور روزے کے اوقات، حج کے اوقات، ہر ایک کے احکام، اور خدا کے حضور میں بندگی کے بکھرے ذرا بھی دعا۔ متاعیات، گناہوں کے اقرار اور توبہ و ندامت اور عید و مسرت کے باہمی راز و نیاز کی وہ وہ تعلیمیں دی گئی ہیں جو روح کی غذا ہیں جو دلوں کی گرہیں کھولتی ہیں، جو انسانوں کو خدا تک پہنچا دیتی ہیں، جو مذہب کی روح کو مجسم کر دیتی ہیں۔

عمل کا دوسرا حصہ معاشرت یا ملکیت و معاشرت کے قوانین کا ہے، یہ حصہ حضرت موسیٰ کے پیغام میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور پیغام محمدی نے ان کو بڑی حد تک قائم رکھا ہے، لیکن ان قوانین کی سختی کم کر دی ہے، اور ایک قومی قانون کے تنگ دائرہ سے نکل کر اس کو عالمگیر قانون کی حیثیت دے دی ہے، اس حیثیت سے جن تکمیلی اجزاء کی ضرورت تھی، ان کا اضافہ کیا ہے، نہ پورا اور انجیل اس شریعت اور قانون سے بالکل خالی میں ملاقی وغیرہ کے متعلق ایک دو احکام انجیل میں البتہ ہیں، باقی صبراً مگر عالمگیر اور دائمی مذہب کی ضرورتوں کی کفالت کے لئے ممکنات اور معاشرت کے قوانین کی حاجت تھی اور چونکہ پیغام عیسوی ان سے خالی تھا، اس لئے دیکھو کہ عیسائی قوموں کو یہ چیزیں بت پرست یونانی اور رومی قوموں سے فرض یعنی پڑی ہیں۔ پیغام محمدی نے ان میں سے ہر ایک حصہ کو پوری نکتہ سنجی اور بار بار پینی کے ساتھ تکمیل کو پہنچا دیا اور ایسے اصول اور قواعد کلیہ بنائے جن سے

وقتاً فوقتاً ائمہ مجتہدین اور علماء دینی نئی ضرورتوں کے لئے مسائل نکال نکال کر پیش کرتے ہیں، اور کم از کم ایک ہزار برس تک اسلام نے دنیا میں جو شہنشاہی کی، اور سیکڑوں مملکتوں اور مہذب سلطنتیں قائم کیں، ان سب کا اسی قانون پر عملدرآمد رہا۔ اور اب بھی اس سے بہتر قانون دنیا پیش نہیں کر سکتی۔

عمل کا تیسرا حصہ اخلاق ہے، تورات میں اخلاق کے متعلق چند احکام پائے جاتے ہیں، ان میں سے سات اصولی احکام ہیں جنہیں سنئے، والدین کی فرمانبرداری کی ایک ایجابی تعلیم کے سوا باقی چھ محض سلبی تعلیمیں ہیں، تو خونِ مرت کر، تو چوری نہ کر، تو زنا نہ کر، تو اپنے ہمسایہ پر جھوٹی گواہی نہ دے، تو اپنے ہمسایہ کی جو رو کو مرت چاہ، تو اپنے ہمسایہ کے مال کا لالچ نہ کر، ان میں سے چھٹا حکم چوتھے میں اور ساتواں تیسرے میں داخل ہے۔ اس لئے چار ہی اخلاقی احکام رہ گئے،

انجیل میں بھی اپنی احکام کو دہرایا گیا ہے، اور عہدِ دومروں کے ساتھ مہبت کرنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے، جس کو تورات کے احکام پر ایک اضافہ کہہ سکتے ہیں، پیغامِ محمدؐ کی انے اس نظرہ کو دیکر دیکھتے رہے۔ اس نے اپنے بارہ اصولی حکم متعین کئے جو معراج میں۔ بانیِ باگاہ سے عطا ہوئے تھے، اور جو سورہ اسراء میں مذکور ہیں، ان بارہ میں سے گیارہ انسانی اخلاق، اور ایک توحید کے متعلق ہے۔ گیارہ میں سے پانچ سلبی ہیں، اور پانچ ایجابی، اور ایک سلبی و ایجابی کا مجموعہ۔

ان باب کی عزت اور فرمانبرداری کر، جن کا تجھ پر حق ہے، ان کا حق ادا کر، یتیم سے اچھا برتاؤ کر، نابالغ، تول، ترار و اور پیمانہ ٹھیک رکھ، اپنا وعدہ پورا کر، کہ تجھ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، یہ پانچ ایجابی باتیں ہیں، تو اپنی اولاد کو قتل نہ کر،

تو ناحق کسی کی جان نہ ملے، نہ ناکہ قریب نہ جا، انجان بات کہے چھپے نہ چل، نہ دشمن پر غرور نہ کر، یہ پانچ سلی باتیں ہیں، اور ایک حکم سلی و ایجابی کا مجموعہ ہے، فضول خرچی نہ کر بلکہ اعتدال اور بیچ کی راہ اختیار کر، نفسِ ابھی اصولی احکام کے مقابلہ سے واضح ہوا ہوگا کہ پیغامِ محمدیؐ کیونکر تکمیلی پیغام ہو کر آیا ہے، اس سے نہ صرف ان اصولی احکام کو بتایا اور مکمل کیا ہے، بلکہ اخلاقی کی ایک ایک گروہ کو کھولا، انسان کی ایک ایک قوت کا مصرف بتایا، اس کی ایک ایک کمزوری کو ظاہر کیا، روح کی ایک ایک بیماری کی تشخیص کی، اور اس کا علاج بتایا ہے۔

یہ عمل کی وہ تکمیل تھی جو پیغامِ محمدیؐ کے ذریعہ سے انجام پائی، اسلامی تعلیمات کے وسیع دفتر کو اگر ہم دو مختصر لفظوں میں اندازنا چاہیں تو ہم انکو ایمان اور عمل صالح کے دو لفظوں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایمان اور عمل یہی دو چیزیں ہیں، جو ہر قسم کے محمدیؐ پیغام پر حاوی ہیں، اور قرآن پاک میں انہی دونوں پر انسانی نجات کا مدار ہے یعنی یہ کہ ہمارا ایمان پاک اور مستحکم ہو اور عمل نیک اور صالح ہو۔ **اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ** قرآن میں بیسیوں جگہ آیا ہے، اور ہر جگہ صاف کھول کھول کر بیان کیا ہے، کہ فلاح اور کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح پر موقوف ہے، میں چاہتا تھا کہ ان دونوں اصولی مسئلوں کو پوری تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں، مگر افسوس کہ یہ موقع نہیں ہے کہ یہاں کی پوری تفصیل پیش کی جاسکے، اس لئے اس وقت پیغامِ محمدیؐ کا صرف وہ حصہ پیش کیا جاتا ہے، جس نے ایمان و عمل کے متعلق تمام دنیا کی غلطیوں کی اصلاح کی، اور دین ناقص کو تکمیل کے درجہ تک پہنچایا، اور ان اصولی اور بنیادی غلطیوں کو دور کیا، جن کی بنا پر انسانیت حدودِ جہنمی اور

گمراہی میں تھی، وہ غلطیاں ہر قسم کی گمراہیوں کی بنیاد اور جڑ تھیں،

۱۔ ان بنیادی مسئلوں میں سب سے پہلا مسئلہ جو پیغام محمدی کے ذریعہ سے سامنے آیا وہ کائنات اور مخلوقات الٰہی میں انسانیت کا درجہ ہے، اور یہی توحید کی جڑ ہے اس دم سے پہلے انسان اکثر مخلوقات الٰہی سے اپنے کو کم درجہ اور کم رتبہ سمجھتا تھا، وہ سوت پتھر اور پتھر پر پتھر، پتھر دریا، سرسبز درخت، برستے پانی، دھنکی آگ ڈراؤنے جنگل، زہریلے سانپ، ڈکارتے شیر، دودھ دیتی گائے چکاتے سورج درختان تاروں، کالی راتوں بھیاں تک صورتوں، غرض دنیا کی ہر اس چیز کو جس سے وہ ڈرتا تھا، یا جس کے نفع کا خواہشمند تھا، پوجتا تھا، اور اس کے آگے اپنی عبودیت کا سر جھکا تا تھا۔ محمد رسول اللہ صلعم نے آکر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگو! یہ تمام چیزیں تمہاری آقا نہیں، بلکہ تم ان کے آقا ہو، وہ تمہارے لئے پیدا کی گئی ہیں، تم ان کے لئے پیدا نہیں کئے گئے وہ تمہارے آگے جھکی ہیں، تم کہیوں ان کے آگے جھکتے ہو، اے انسانو! تم اس ساری کائنات میں خدا کے نائب و خلیفہ ہو، اس لئے یہ ساری مخلوقات اور کائنات تمہارے زیر فرمان کی گئی ہے، تم اس کے زیر فرمان نہیں کئے گئے وہ تمہارے لئے ہے، تم اس کے لئے نہیں ہو،

یہ ذکر وہ جو تیرے خدا نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں اپنا نائب بنائے والا ہوں، اور اسی خدا نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔

اذ قال رب انی
جاءنی فی الارض خلیفۃ
وہو الذی جعلکم خلیف
فی الارض، (العامہ - ۲۰)

اسی نیابت اور خلافت نے آدم اور اولادِ آدم کو سب مخلوقات میں عزت اور بزرگی بخشی، وہ فقد کو متابعتی اذکر، اور ہم نے یہ تحقیق اور بلا شک و شبہ آدم

کی اولاد کو بزرگ بنایا اب کیا یہ بزرگ ہو کر اپنے سے پست تر اور حقیر تر کے آگے سر جھکائے،

اسلام نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ یہ ساری دنیا تمہارے لئے بنائی گئی ہے،
اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَآفِی الْاَرْضِ
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے جو کچھ زمین میں ہے
سب تمہارے بس میں دیدیا ہے،
(ج ۹۰)

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَآفِی الْاَرْضِ
حَبِیْبًا (بقرہ ۳۰)
اسی نے تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے
بنایا،

جانور تمہارے لئے پیدا ہوئے ہیں،
وَالَّذِیْنَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِیْہَا دِیْنًا
وَمَنَافِعُ (نحل ۱۱)
اور جانوروں کو پیدا کیا، تمہارے لئے
انکے دن میں گرمی اور دوسرے ناندے ہیں،

بارش اس سے آگئے والی سبزیاں اور درخت تمہارے لئے ہیں،
هُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً
اسی خدا نے آسمان سے تمہارے لئے پانی
لَكُمْ مِنْہٗ شَرَابٌ ذَرِیۡفٌ مِنْہٗ شَجَرٌ مِنْہٗ
اتارا، اس میں سے کچھ تم پیتے ہو اور کچھ سے
لِیَسْمُوْنَ ؕ یُنَبِّتُ لَكُمْ بِہِ الزَّوْءَیۡعَ
درخت اگتے ہیں جس میں جانور چراتے ہو، وہی
رِیۡحًا ؕ تَخْرُجُ مِنْہٗ یَخْضِبُ وَرِیۡثًا وَنُحُۡلًا
خدا تمہارے لئے ٹھنکی وریثہ نکالتا اور چھپکا
اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے،
وَمِنْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ (نحل ۲۰)

رات، دن، چاند، سورج اور تار سے سب تمہارے لئے ہیں۔

اور اس نے رات اور دن اور چاند
وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّیۡلَ وَالنَّہَارَ وَالشَّمْسَ
اور سورج کو تمہارے لئے کام میں لگایا
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ
اور ستارے اس کے حکم سے کام میں
لگے ہیں۔
بِاَمْرٍ ؕ (نحل ۱۲)

(نحل ۱۲)

دیا اور اس کی روانی بھی تمہارے لئے ہے۔

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلًّا مِنْهُ
لَحْمًا طَرِيًّا وَنَخَّرَ بَوَاقِيَهُ مِنْهُ حَلِيمَةً
تَلْبَسُونََهَا وَتَعْرِى الْغُلَّتْ مِنْ بَوَاقِيهِ
فِيهِ وَلَتُنَبِّغُوا مِنْهُ فَضْلَهُ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ر نخل ۱۲۰

اور وہی خدا ہے جس نے دریا کو کام میں لگایا
ہے تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور
اس سے آب پاش کے موتی پہننے کو نکالو اور
تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر کو بھارتی
چلتی ہیں اور تاکہ تم خدا کی مہربانی کو دھندلے ہو
اور ثابت یہ کہ تم اس کا شکر کرو،

اس معنی کی بہت سی اور آیتیں قرآن پاک میں ہیں، عارف شیراز نے
اسی مطلب کو اس شعر میں ادا کیا ہے،

ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کارند

تا تو نمانے بکف آدمی و بغفلت نخوری

ان آیتوں کے ذریعہ سے پیغام محمدیؐ نے یہ واضح کر دیا کہ انسان کائنات کا
سرتاج ہے وہ خلافت الہی سے ممتاز ہے، وہ خلق کائنات کا مقصود ہے،
اور خدا کو مَنَابِقِ اَدَمِ اس کا طغرا ہے، غور کرو کہ اس حقیقت کے فاش ہونے
کے بعد انسان کے لئے کائنات کے کسی مظہر یا مخلوق کے آگے سر جھکانا جائز ہے؟
اور اس کے آگے خاک پریشانی رکھنا مناسب ہے؟

ہو ان انسانوں نے خود ایک دوسرے کو بھی خدا بنا یا تھا، چاہے وہ اقدار بکرا آئے
ہوں، یا تخت پیروت پر قدم رکھ کر فرعون و فرود و شہنشاہ بنے ہوں، یا تقدس کا لبادہ
اور حُر تیس و سب کھلائے ہوں، یا پوپ اور عالم و درویش بکرا اپنے کو معبود منوانا چاہا ہو
یہ بھی انسانیت کی تحقیر تھی، پیغام محمدیؐ نے اس کو برے سے کاٹ دیا،

وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا لِبَاسًا اَوْ بَآئِنًا
اور نہ بتلے ہم میں سے ایک دوسرے کو اپنا رب

مِنْ دُونِ اللَّهِ، (آل عمران - ۷۰) خدا کو چھوڑ کر

یہاں تک کہ نبیوں کو بھی روا نہیں کہ وہ یہ کہیں،

گروہ عبادِ الٰہی دُونِ اللَّهِ (آل عمران) خدا کو چھوڑ کر میرے بند سے ہو جاؤ۔

آنکھوں سے پوشیدہ بستیوں میں فرشتے، اور آنکھوں کے سامنے کی بستیوں

میں انبیاء سب سے بلند ہیں، مگر وہ بھی انسان کا معبود نہیں ہو سکتے،

وَلَا يَأْتِيكُمْ أَنْ تَسْجُدَ لِلْمَلِكِ

اور وہ (خدا) یہ حکم نہیں دیتا کہ فرشتوں اور

وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، (آل عمران - ۸۰) نبیوں کو رب بناؤ۔

الفرع من الشانیت کا درجہ پیغام محمدی کے ذریعہ سے اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اس

کی پیشانی سوائے ایک خدا کے کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی اور اس کے ہاتھ

اس ایک کے سوا کسی اور کے آگے نہیں پھیل سکتے، جس سے وہ بے نیاز ہے

اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور جس کو وہ دینا چاہے اس سے کوئی

نہیں لے سکتا۔

اور وہی آسمان میں خدا ہے، اور وہی زمین

میں خدا ہے۔

وَحُورٌ لِّدِينِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ قَفِي

الْأَرْضِ إِلَهُ، (زخرف - ۷۰)

ہاں اسی کے لئے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا،

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (اعراف - ۷۰)

حکومت صرف خدا کی ہے،

إِنَّا نَحْكُمُ بِاللَّهِ (انعام - ۷۰)

اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں

لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ (فرقان - ۱۰)

اس پیغام محمدی کو سامنے رکھ کر اور انوحید کے مسئلہ کو سمجھو تو معلوم ہوگا کہ

علاوہ اس کے اس نے الشانیت کے درجہ کو کہاں تک بلند کیا، انوحید کی حقیقت

کو بھی کس طرح کھول دیا ہے، یہاں خدا کے ساتھ کوئی، قیصر نہیں ہے

جو کچھ ہے اسی خدا کا ہے قیصر کچھ نہیں، اسی کی حکومت ہے، اسی کی سلطنت

ہے، اور اسی کی فرمانروائی ہے، اسی کا ایک حکم ہے، جو فرش سے عرش تک اور زمین سے آسمان تک جاری ہے،

عزیزو! اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ ایک انسان اس نشہِ مہلکت سے مرست ہو کر کیا کسی غیر خدا کے آگے جھک سکتا ہے؟ اندھیرا ہو یا روشنی، ہوا ہو یا پانی، بار شاہ ہو یا دشمن، جنگل ہو یا پہاڑ خشکی ہو یا تری، کیا کبھی ایک صحیح مسلمان کا دل خدا کے علاوہ کسی سے ڈر سکتا ہے، اور کسی رستی کی پروا کر سکتا ہے؟ ذرا اس روحانی تعلیم کی حسیلاتی قوت کو دیکھو، اور پیغامِ محمدی کی اس بلندی پر غور کرو،

۲۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اصول اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان اصل خلقت میں پاک اور بے گناہ، اور اس کی فطرت کی لوحِ باسکلِ مادہ اور بے نقش ہے، وہ خود انسان ہی ہے، جو اپنے اچھے بُرے عمل سے فرشتہ یا شیطان، یعنی بیکٹ، یا گنہگار بن جاتا ہے، اور اپنی فطرت کے سادہ و نرگس سیاہ یا روشن کر لیتا ہے، یہ سب سے بڑی خوشخبری اور اِشاعت ہے، جو بنی نوعِ انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملی چلیں، برہما اور ہندوستان کے تمام مذاہب آواگون اور تناسخ کے پیکر میں مبتلا ہیں، یونان کے بعض بے وقوف حکیم بھی اس خیال سے متفق ہیں، مگر اس وہم نے انسانیت کو بے کار کر دیا، اور اس کی پیٹھ پر بڑا کھالہ ہی بوجھ رکھ دیا ہے اس کے ہر عمل کو دوسرے عمل کا نتیجہ بنا کر اس کو مجبور کر دیا، اور اس کی ہر زندگی کو دوسری زندگی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس عقیدہ کے مطابق کسی انسان کا دوبارہ پیدا ہونا ہی اس کی گنہگاری کی دلیل ہے، عیسائی مذہب نے بھی انسانیت کے اس بوجھ کو کم نہیں کیا، بلکہ اور بڑھا دیا ہے۔ عیسائی مذہب نے یہ عقیدہ تعلیم کیا ہے کہ ہر انسان

انسانیت کی فطری پاک کسے اس سے زیادہ صاف پیغام اور کیا چاہئے،

سورہ دہر میں پھر آتا ہے،

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَفْسٍ
أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَا مِثْقَلًا
بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ
إِنَّا شَاكِرُونَ وَإِنَّا كَفُورُونَ

(دھر ۱-۵)

سورہ انعام میں ہے

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ
بِالْكِبَرِ لِمَ إِذْ يُدْعَى خَلْقَكَ فَسُوءُكُ
فَعَدَّكَ فِي آيِ صُورَةٍ مِثْلَ
مِثْقَالِ كَبْكَبٍ

انعام ۷۱

اے انسان : سے کدھوٹکے میں پڑا تو
اپنے بخت و اسے رب کے متعلق جس نے تجھ کو
پیدا کیا پھر تجھ کو ٹھیک کیا پھر تجھ کو برابر
کیا جس صورت میں چاہا تجھ کو
جوڑ دیا

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہامی زبان میں دین اور فطرت ایک ہی معنی کے
ذوق ہیں، اصل فطرت دین ہے، اور گنگا دے انسان کی ایک پیادہ ہی ہے جو باہر
سے آتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے،

فِي قِمَرٍ وَجْهِكَ يَلَدُ بَيْنَ حَنِيفٍ
فِطْرَتِ رَبِّي أَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْبَاقِ
عَلَيْهَا إِنَّا تَبَيَّنَّا لِلْإِنْسَانِ
أَلَدِينِ إِنَّهُ يَكْفُرُ الْكَثَرُ النَّاسِ
لَا يَحْمِلُونَ

(دھر ۲)

سو تو باطل سے ہٹ کر اپنے آپ کو دین پر سیرھا
تو نام رکھ دے اللہ کی فطرت جس پر اس نے
لوگوں کو بنایا ہے، خدا کے بنائے میں بدلنا
نہیں یہی سیرھا دین ہے، لیکن بہت
لوگ نہیں جانتے

پینے کے لیے سلام نے اپنے ایک پیغام میں اس آیت پاک کا
مطلب پورے طور پر واضح کر دیا ہے، بخاری تفسیر سورہ روم میں ہے کہ
آپ نے فرمایا: مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ، کوئی بچہ ایسا
نہیں جو فطرت پر پیدا نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی
یا مجوسی بنادیتے ہیں، جس طرح ہر جانور حمل میں صحیح و سالم بچہ پیدا
کرتا ہے، کیا تم نے دیکھا کہ کوئی کانگٹا بچہ بھی وہ جنتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے
پھر ادرہ کی آیت پڑھی،

عزیز کرو اس پیغام محمدی نے بنی نوع انسان کو کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے
اور انسان کے دائمی غم کو کس طرح مسرت سے بدل دیا، اور ہر انسان کو اپنی زندگی
کے عمل میں کس طرح آزاد بنا دیا ہے۔

۳۔ ظہورِ محمدی سے پہلے دنیا کی یہ کل آبادی مختلف گھرانوں میں بٹی ہوئی تھی، لوگ ایک دوسرے سے نا آشنا تھے، ہندوستان کے رشیوں اور یتیموں نے آریہ ورت سے باہر خدا کی آواز کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی تھی، ان کے نزدیک پریشور صرف پاک آریہ ورت کے باشندوں کی بھلائی چاہتا تھا، خدا کی رہنمائی کا علیہ صرف اسی ملک اور یہی کے بعض خاندانوں کے لئے محفوظ تھا، زردشت خاکِ پاک ایران کی پاک نژاد کے سوا اور کہیں خدا کی آواز نہیں سنا تھا، بنی اسرائیل اپنے خاندان سے باہر کسی رسول اور نبی کی بعثت اور ظہور کا حق نہیں سمجھتے تھے، یہ پیغامِ محمدی ہی ہے، جس نے پورے پھر اتر دکھن ہر طرف خدا کی آواز سنی، اور بتایا کہ خدا کی رہنمائی کے لئے ملک قوم اور زبان کی تفریق نہیں، اس کی نگاہیں فلسطین، ایران، ہندوستان اور عرب سب

برابر ہے، ہر جگہ اس کے پیغام کی بانسری بھی، اور ہر طرف اس کی رہنمائی کا نور چمکا۔
 ذٰلِكَ مِنْ أَمْرِهِ الْأَخْلَافُ فِيهِ هَانِذٌ
 اور نہیں ہے کوئی قوم مگر یہ کہ اس میں گندہ
 چکا ایک ہشیا کرنے والا،

(فاطر)

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (ارد)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

مُرْسَلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ (ردم)

اور ہر قوم کے لئے ایک رہنما ہے،

اور ہم نے تجھ سے پہلے کتنے رسول اُتاری ہیں

قوم کے پاس بھیجے،

ایک یہودی اپنی قوم سے باہر کسی پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتا، ایک عیسائی کھولنے
 بنی اسرائیل کے یا دوسرے ملکوں کے رہنماؤں کو تسلیم کرتا، عزوری نہیں، اور
 ایسا کرنے سے اس کے سچے عیسائی ہونے میں کچھ فرق نہیں آتا، ہندو دھرم
 کے لوگ آریہ ورت کے باہر خدا کی کسی آواز کے قائل نہیں، ایران کے
 زروشتی کو اپنے ہاں کے سوا دنیا پر جگہ اندھیری معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ محمد
 رسول اللہ ہی کا پیغام ہے کہ ساری دنیا خدا کی مخلوق ہے اور خدا کی نعمتوں
 میں ساری قومیں اور نسلیں برابر کی شریک ہیں، ایران ہو یا ہندوستان، چین
 ہو یا یونان، عرب ہو یا تمام ہر جگہ خدا کا نور یکساں چمکا، جہاں جہاں بھی انسانوں
 کی آبادی تھی، خدا نے اپنے قاصد بھیجے، اپنے رہنما اتارے اور ان کے ذریعہ
 اپنے احکام سے سب کو مطلع فرمایا،

اسلام کی اسی تعلیم کا نتیجہ ہے، کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان
 نہیں ہو سکتا، جب تک دنیا کے تمام پیغمبروں پر پہلی آسمانی کتابوں پر اور
 گزشتہ ربانی الہاموں پر یقین نہ رکھے، جن جن پیغمبروں کے قرآن میں نام ہیں،
 ان کو نام بنام اور جن کے نام نہیں معلوم، یعنی قرآن نے نہیں بتائے ہیں، وہ
 کہیں بھی گزرے ہوں، اور ان کے جو نام بھی ہوں ان سب کو سچا، درست، استنبات

وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

(بقا کا)

پھر سورہ بقرہ کے پہلے میں فرمایا،
لَكِنَّ الْإِنْسَانَ كَذِبٌ
وَالْآخِرَ وَالْأَوَّلَ وَالْخَلْقِ
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

(بقا کا)

اسی سورہ کے آخر میں ہے کہ پیغمبر اور اس کے پیرو،

كُلٌّ أَتَيْنَا بِاللهِ وَصَلَّيْكَ
كُتِبَ وَرَسُولِهِ لَا كُفْرَ قُبُلٍ
أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

(بقا کا)

سب ایمان لائے خدا پر اور اس کے
فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے
رسولوں پر ہم اس کے رسولوں میں ہمارے
فرق نہیں کرتے،

یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر نہیں، تمام مسلمانوں کو

حکم ہوتا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ
وَرُسُلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ
عَلَى رُسُلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ (نساء ۲۰ ع)

اے ایمان لائے جانے والے! ایمان لاؤ۔ خدا پر
اور اس کے رسول پر اس کتاب پر جو اس
نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب
پر جو پہلے اتاری گئی،

عزیز و دنیا کی اس روحانی مساوات، انسانی اخوت و برداری، اور تمام سچے
مذہبوں، رہنماؤں اور پیغمبروں کے اس حقیقی ادب و تعظیم اور ان کی یکساں عظمت

جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اسے
محمد تم پر اترا اور اس پر جو تم سے
پہلے اترا،

لیکن نیکی اس کی ہے جو خدا پر اور
قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر
اور کتاب پر اور تمام نبیوں پر ایمان لایا

کاسبق محمد رسول اللہ صلعم کے سوا اور کس نے دیا ہے۔ اب بتاؤ کہ پیغمبر اسلام کی رحمت عام، ہمدردی اور رواداری کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کہ اس سے انسانوں کی کوئی ہستی، اور بنی آدم کا کوئی گھرانہ خالی نہیں،

۴۔ تمام مذہبوں نے عبد و معبود اور خدا و بندہ کے درمیان واسطے قائم کر رکھے تھے، قدیم بتخانوں میں کاہن اور پوجا رسی ستھے، یہودیوں نے بنی لادی اور ان کی نسل کو خدا اور بندہ کے درمیان عبادتوں اور قربانیوں میں واسطہ بنایا تھا، عیسائیوں نے بعض حواریوں اور ان کے جانشین پوپوں کو یہ رتبہ دیا کہ وہ جو زمین پر باندھے ہیں، گے وہ آسمان پر باندھا جائے گا، اور جو زمین پر کھولے گے وہ آسمان پر کھولا جائے گا۔ ان کو تمام انسانوں کے گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا، ان کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، مہندوؤں میں برہمن خاص خدا کے دہن سے پید ہوئے ہیں، خدا اور بندہ کے درمیان وہی واسطہ ہیں، ان کی وساطت کے بغیر کوئی ہندو عبادت نہیں ہو سکتی، مگر اسلام میں پوجا رسیوں، کاہنوں، پوپوں اور پادریوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، یہاں پر لیسٹ کلاس کا وجود نہیں، یہاں کھولنے اور باندھنے کا اختیار صرف خدا کو ہے، یہاں گناہوں کی معافی کا حق صرف اللہ کو ہے، عبد و معبود اور خدا اور بندہ کی عبادت اور رازہ و نیاز میں کسی غیر کو دخل نہیں، ہر شخص جو مسلمان ہے نماز کا عام ہو سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، نکاح پڑھا سکتا ہے،

۵۔ ہر مذہب کے متسامع مراسم بجالا سکتا ہے، یہاں انسانوں کو "ادْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ اے لوگو! (بلواسطہ) مجھے پکارو، میں تم کو جواب دوں گا" کی حد تک عام ہے، ہر شخص اپنے خدا سے باتیں کر سکتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اس کو پکار سکتا ہے، اس کے آگے جھک سکتا ہے، اور دل کی عقیدت کے انداز سے سب دامنہ پیش کر سکتا ہے، یہاں عبد اور معبود اور خدا و بندہ کے درمیان کوئی

متوسط اور ذلیل نہیں، یہ سب سے بڑی آزمائی ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلعم کے
 فریضہ سے انسانوں کو عطا ہوئی، یعنی یہ کہ خدا کے معاملہ میں انسانوں کو انسانوں کی
 غلامی سے نجات ملی، ہر انسان اپنا آپ کا بن، پریسٹ، پوپ اور برہمن ہے۔
 ۵. انسانوں کی تعلیم و ہدایت کے لئے جو مقدس ہستیاں مثلاً فرشتہ آتی ہیں ان کے
 متعلق ابتدا سے قوموں میں حد درجہ عقیدہ تہمت کی افراط و تفریط رہی ہے، افراط
 یہ تھی، کہ نادانوں نے ان کو خود خدا یا خدا کا مثل، یا خدا کا روپ اور منظر ٹھہرایا
 بابل، اسیریا اور مصر کے ہیکلوں میں کابینوں کی شان ٹھیل خدا نظر آتی ہے۔ ہندو
 میں وہ اوتار کے رنگ میں مانے جاتے ہیں، بودھوں اور جینیوں نے اپنے اپنے
 بودھوں اور مہابیروں کو خود خدا تسلیم کر لیا، عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا
 ٹھہرایا، دوسری طرف تفریط یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے نزدیک ہر وہ شخص جو پیشین گوئی
 کر سکتا تھا، نبی اور پیغمبر تھا، ایک نبی کی نبوت کے لئے اتنا ہی کافی تھا، کہ وہ
 پیشین گوئی کرتا ہے، خواہ وہ گنہگار ہو، اخلاقی حیثیت سے قابل اعتراض ہو، خدا کی
 نگاہ میں اس کا کیسا ہی درجہ ہو، اس کا نیک اور معصوم ہونا بھی ضروری نہ تھا
 اسی لئے بنی اسرائیل کے موجودہ صحیفوں میں تہمت بڑے پیغمبروں کے متعلق ایسی
 حکایتیں ملتی ہیں جو حد درجہ لغو اور بیہودہ ہیں۔

اسلام نے اس منصب عظیم کی حیثیت مقرر کی، اور بتایا کہ انبیاء نہ خدا
 ہیں، نہ خدا کے ٹیل ہیں، نہ خدا کے اوتار ہیں، نہ خدا کے بیٹے اور رشتہ دار ہیں
 وہ آدمی ہیں، اور محض آدمی ہیں، وہ بشر ہیں، اور خالص بشریت کے جامہ میں ہیں
 تمام انبیاء بشر تھے، اور آخری پیغمبر نے خود اپنے متعلق کہا کہ میں بشر ہوں، کفار تعجب
 سے کہتے تھے اَشْرَارٌ سَوْدَاءُ "کیا بشر رسول؟"
 اسلام نے کہا، ہاں!

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ

کہہ دے اس پیغمبر میں بھی تمہاری ہی
طرح بشر ہوں، میں نہیں ہوں لیکن بشیر

خدا کے کارخانے کی کوئی چیز بالذات انبیاء کے اختیار میں نہیں۔ ان کو بالذات
کسی مافوق طاقت بشری کام پر قدرت نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ خدا کے افق
اشارہ سے،

دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے، کہ وہ گو انسان اور بشر ہیں، لیکن اپنے کمالات
کی حیثیت سے تمام انسانوں سے مافوق ہیں، وہ خدا سے مکالمہ کرتے ہیں، ان پر
پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں، تاکہ گنہگاروں کے لئے
نمونہ بنیں، ان کے ہاتھوں سے خدا اپنے اذن اور اشارہ سے اپنی قدرت کے
عجاہات دکھاتا ہے، وہ لوگوں کو نبی کی تعظیم دیتے ہیں، ان کی عزت و تعظیم اور
اطاعت سب پر فرض ہے، وہ خدا کے خاص، پکے، اور مطیع بندے ہیں، جن کو
خدا تعالیٰ اپنی رسالت اور پیغمبری کے منصب سے سرفراز کرتا ہے۔

یہ ہے اعتدال اور درمیانی راہ جو پیغمبر محمدی نے انبیاء اور رسولوں کی نسبت
قائم کی ہے، جو ہر قسم کی افراط و تفریط سے پاک ہے، اور اس مذہب کے مناصب
ہے، جس نے دنیا میں توحید کی تکمیل کی۔

دوستو! آج کی مجلس نے ٹول پکڑا، ابھی کہنے کی بہت کچھ باتیں ہیں،
شب آخر گشتہ و افسانہ از افسانہ فی خمیر

انشاء اللہ آئندہ مزید معروضات پیش کروں گا، رات زیادہ گئی ہے، اس لئے
اب آج کی مجلس اس دائمی کمال اور عالمگیر معلم کے درود و سلام پر ختم ہوتی ہے،

پیغام محمدی

عمل

دوستو! آج میری اور آپ کی ایک مابہ ملاقات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے آج میری تقریر کی آٹھویں قسط ہے، میں نے چاہا تھا کہ ان دو اخیر تقریریں میں اسلام کے بنیادی امور کے متعلق تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کروں مگر (صد سال می توان سخن از زلف یار بست)

مسئلہ لوحِ حیدر کے متعلق تمام پہلے مذاہب میں جو حقیقت میں توحید ہی کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے تھے، (تین اسباب سے غلط فہمیاں اور گمراہیاں پیدا ہوئیں ایک جسمانی تشبیہ و تمثیل، دوسرے صفات کو ذات سے الگ اور مستقل ماننا، اور تیسرے افعال کی نیرنگی سے دھوکا کھانا) پیغام محمدی نے ان گمراہوں کو کھولا، ان غلط فہمیوں کو دور کیا، اور ان حقیقتوں کو واضح کیا، سب سے پہلے تشبیہ و تمثیل کو بکھنڈا،

۱۱) خدا کو خدا کی صفاتوں کو، اور خدا و بندہ کے باہمی تعلق کو واضح کرنے کے لئے

تجلیاں یا مادی تشبیہیں، اور تمثیلیں، دوسرے مذہب کے معتقدوں نے ایجاد کیں نتیجہ یہ ہوا کہ اصل خدا تو جاتا رہا، اور اس کی جگہ یہ تشبیہیں اور تمثیلیں خدا بن گئیں، انہی تشبیہوں اور تمثیلوں نے مجسم ہو کر بتوں کی شکل اختیار کر لی، اور بت پرستی شروع ہو گئی، خدا کو اپنے بندوں کے ساتھ جو اظہار و کرم، اور محبت اور پیار ہے اس کو بھی تشبیہ و تمثیل کے رنگ میں ادا کر کے مجسم کر دیا گیا، آریہن قوموں میں چونکہ عورت محبت کی دیوی ہے، اس لیے خدا اور بندہ کے تعلق کو، ماں اور بیٹے کے لفظ سے ادا کیا گیا اور اس لیے خدا ماما کی شکل میں آگیا، بعض دوسرے ہندو فرقوں میں اس بے کیف محبت کو زن و شوالہ اور میان بیوی کے الفاظ میں ادا کیا گیا، سدا سہاگ فقیروں نے ساری اور چوڑی پہن کر اسی حقیقت کو نمایاں کیا ہے، رومیوں اور یونانیوں میں بھی عورت ہی کی شکل میں خدا ظاہر ہو رہے، سامی قوموں میں عورت کا برہنہ ذکر تہذیب کے خلاف ہے، اس لئے خاندان کی اصل بنیاد باپ قرار دیا گیا ہے، اس طرح بائبل و اسیر یا تمام کے کھنڈوں میں خدا مرد کی صورت میں جلوہ نما ہے، بنی اسرائیل کے ابتدائی تخیل میں خدا باپ اور تمام فرشتے اور انسان اس کی اولاد بنائے گئے ہیں بعد کو باپ خدا کی اولاد صرف بنی اسرائیل قرار پائی ہے، بنی اسرائیل کے بعض صحیفوں میں زن و شو کا تخیل بھی خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان نظر آتا ہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل در پردہ و شلم بیوی فرض کئے جاتے ہیں، اور خدا شوہر بنتا ہے، عیسائیوں میں باپ اور بیٹے کی تمثیل نے اسیتا اور خبیثت کی جگہ لے لی، عربوں میں بھی اسی قسم کا تخیل تھا خدا باپ تصور کرتا تھا اور فرشتے اس کی بیٹیاں بھیجاں محمدی نے ان تمام تشبیہیں اور تمثیلی صورتوں، ضربوں اور محاوروں کو یک قلم موقوف کر دیا، اور ان کا استعمال شرک قرار دیا، اس نے صاف اعلان کیا کہ تمثیلی شے اس جیسی اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اس ایک آیت نے شرک کی ساری بنیادوں کو ہلا دیا، پھر ایک

نہایت ہی چھوٹی سورہ کے ذریعہ سے انسانوں کے سب سے بڑے دہم کو دور کیا۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، ذِكْمٌ يَكُنْ
لَكَ كُفُورًا أَحَدٌ ۝

کہہ دے (اسے بغیر) اللہ ایک ہے، اللہ
(خود ہر چیز سے، بے نیاز ہے اور تمام چیزیں
اس کی نیاز مند ہیں، نہ وہ جنتا ہے (جو اس
کے اولاد ہو)، اور نہ وہ جنتا جانتے (جو
کسی کی اولاد ہو کہ پھر غلط ہو) اور نہ اس کا
کوئی ہمسر ہے (جو وزن و ثقل کا رشتہ
قائم ہو سکے)۔

(اختصاص)

اس ایک سورہ میں جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، توحید کی نکری
ہوئی صورت ظاہر ہوئی ہے، جس کی بنا پر دین محمدی ہر قسم کے شرک کے مخالفوں
سے پاک ہو گیا ہے۔

دوستو! اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ پیغام محمدی نے خدا اور بندہ کے درمیان
محبت، پیار اور مہف و کرم کے تعلقات کو ٹوڑ دیا ہے، نہیں اس نے ان تعلقات
کو اور زیادہ پیوستہ اور مضبوط کر دیا ہے، لیکن ان تعلقات کے ادا کرنے میں
جو جسمانی تعبیریں مختلف انسانی شکلوں میں تھیں صرف ان کو ٹوڑ دیا ہے، اس لئے
کہ اقل تو یہ انسانی طریقہ اور حقیقت سے بہت کم رتبہ ہے، یعنی اس کی نگاہ میں
عبود و معبود کے درمیان جو تعلق ہے اس کے مقابلہ میں باپ بیٹے، ماں، بیٹیاں یا
نہن و شوکا تعلق محض بیچ اور بالکل کم درجہ ہے، دوسرے یہ کہ ان تعبیریں سے
شرک کی غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی لئے اسلام نے یہ کہا اِذْ كُرَّاهُ اللَّهُ كَذِكْرِكُمْ اَبَائَكُمْ
اَوْ اُمَّهَاتَكُمْ ذِكْرًا، تم اللہ کو اسی طرح یاد کرو جیسے اپنے باپوں کو یاد کرتے
ہو، بلکہ اس سے بہت بڑھ کر (یاد کرو) ”دیکھو کہ اس آیت میں محبت اپنی کو ادا

کرنا تھا تو یہ نہیں کہا کہ "خدا تمہارا باپ" یعنی خدا اور باپ کے رشتہ کو مشتبہ اور مشتبہ بہ نہیں بنایا، بلکہ خدا کی محبت اور باپ کی محبت کو باہم مشتبہ اور مشتبہ بہ قرار دیا، اس سے ظاہر ہوا کہ اس کے اس جسمانی رشتہ کو چھوڑ دیا، لیکن اس جسمانی رشتہ کی محبت کو باقی رکھا، آگے بڑھ کر اس نے کہا، بلکہ "باپ سے بہت زیادہ خدا سے محبت رکھنی چاہیے" **اَوْ اَشَدَّ دُرِّ كُرٍّ**، اس سے ظاہر ہوا کہ اس رشتہ کی محبت کو وہ خدا اور بندہ کی محبت اور تعلق کے مقابلہ میں کم درجہ اور نیچے سمجھتا ہے، اور اس میں ترقی کی ضرورت محسوس کرتا ہے، **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ** "ایمان والے سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں" اسلام خدا کو ابوالعالمین و نیا کا باپ نہیں کہتا بلکہ **سُبُّ الْاَعَالِمِیْنَ** و نیا کا پالنہار کہتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ میں **اَبَا** سے **سَرَات** کا درجہ بہت بلند ہے، باپ کا تعلق بیٹے سے آنی اور مائنی ہے، مگر رب کا تعلق اپنے مربوب سے اس کی خلقت اور وجود کے اولین لمحہ سے لیکر آخرین لمحہ تک برابر بلا انقطاع قائم رہتا ہے، اسلام کا خدا **وَدُودٌ** ہے یعنی محبت والا **وَاللَّسَرُوفُ** ہے، یعنی ایسی رافت اور محبت والا، جو باپ کو اپنے بیٹے سے بے **حَنَانٌ** ہے یعنی ایسی محبت والا، جیسی ماں کو اپنے بیٹے سے ہے۔ مگر وہ نہ باپ ہے اور نہ ماں بلکہ ان تشبیہوں سے پاک ہے۔

(۷) حضرات **العلیم** مذہب کے عقیدہ توحید میں غلط فہمیوں کا دوسرا سبب صفت کا مشتبہ ہے، یعنی صفات کو ذات الہی سے الگ، مستقل وجود کے طور پر تسلیم کرنا، ہندوؤں کے عام مذہب میں جو خداؤں کا ارتداد لشکر نظر آتا ہے وہ حقیقت میں اسی غلطی کا نتیجہ ہے، کہ ہر ایک صفت کو انہوں نے ایک علیحدہ اور مستقل وجود مان لیا اور اس طرح ایک خدا کے ۳۳ کروڑ خدا بن گئے، تعدد کو چھوڑ کر صفات کی تشبیہ اور تمثیل بھی انہوں نے مجسم کر کے پیش کی، خدا کی

صفت قوت کو ظاہر کرنا تھا تو انہوں نے اسے واقعی ہاتھ کے ذریعہ سے ظاہر کیا۔
اور اس کی جسمانی تمثیل میں کئی کئی ہاتھ بنا دیئے، خدا کی حکمت ہالندہ کو سمجھانا
تھا، تو ایک سر کے بجائے دوسرے کی صورت کھڑی کر دی۔

ہندو مذہب کے فرقوں پر غور کرو، تو معلوم ہو گا کہ وہ اسی ایک مسئلہ
صفات کے تجسم اور مستقل وجود کے تجل سے مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں،
خدا کی تین بڑی صفیں ہیں، خالقیت، قیومیت اور مہیت یعنی پیدا کر کے والا
قائم رکھنے والا، اور فنا کر دینے والا، ہندو فرقوں نے ان صفتوں کو تین مستقل شخصیتیں
نسلیں کر لیا، اور برہما، وشنو اور شیو یعنی خالق، قیوم اور مہیت، تین مستقل ہستیاں
بن گئیں اور برہمن، وشنو پرست اور شیو پرست تین الگ الگ فرقے ہو گئے
اور تینوں کے پوجنے والے الگ ہو گئے۔ لگایت فرقہ نے خالقیت کی صفت کو
اپنا خدا ٹھہرا کر مرد و عورت کے آلات تولید کو اس خالق کا مظہر مان لیا، اور ان کی
تصویر پوجنی شروع کر دی،

عیسائیوں نے خدا کی تین بڑی صفتوں، یعنی حیات، علم اور ارادہ کو تین
مستقل شخصیتیں نسلیں کر لیا، حیات باپ ہے، علم روح القدس ہے اور ارادہ
پیشا ہے۔ اسی قسم کی چیزیں رومی، یونانی اور مسیحی تجل میں بھی ملتی ہیں، لیکن
محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے اس غلطی کا پردہ چاک کر دیا اور صفات کی
نیزگی سے دھوکا کھا کر، ایک کو چند سمجھنا انسان کی جہالت اور نادانی قرار دیا
قرآن نے کہا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب خوبیاں اسی ایک پروردگار عالم کے لئے
ہیں وَلِلّٰهِ الْمُلْكُ الْاَعْلٰی سب اچھی صفیں اسی کے لئے ہیں۔ اَللّٰهُ تَوَدَّ الْمَسْمُوْمَ
وَالْاَرْضِ اللّٰہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے، عرب میں اسی ہستی کو صفت رحم سے
متصف کر کے عیسائی اس کو رحمان کہتے تھے۔ عام مشرکین عرب اس کو اللہ کہتے

تھے، قرآن نے کہا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَدْعَاؤَہٗ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْنَ فَلَهُ
 الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی یعنی اس کو اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو
 سب اچھے نام یا اچھی صفتیں اسی کی ہیں، فَاتَّخَذَهُ هُوَ الْوَلٰی وَهُوَ یُحْیِی الْمَوْتٰی وَهُوَ
 عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (شوری) پس خدا وہی پیرا ہے، یا وہی کام بنانے والا ہے، وہی
 مرد و زن کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اِلَّا اِنَّ اللَّهَ هُوَ
 الْعَفْوُ الرَّحِیْمُ، بے شک وہی خدا غفور، درجیم ہے، بخشنے والا اور رحمت
 کرنے والا ہے هُوَ الَّذِیْ فِی السَّمٰوٰتِ اِلٰہٌ وَّ فِی الْاَرْضِ اِلٰہٌ وَهُوَ الْحَکِیْمُ الْعَلِیْمُ (دخان)
 وہی آسمان میں خدا ہے، اور وہی زمین میں خدا ہے، اور وہی حکیم و علیم
 حکمت والا اور جاننے والا ہے، اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَمَا بَیْنَهُمَا اِنْ کُنْتُمْ مُّوقِنِیْنَ، اِلَّا اِلٰہُ الْاُھُوْیُّحِیِّ وَکَیْدِیْتُ رَبُّکُمْ
 وَرَبُّ اٰبَا یُکْرَمُ الْاَوَّلِیْنَ (دخان) "وہی سننے والا علم والا ہے جو آسمانوں
 کا اور زمین کا اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہے، سب کا رب
 ہے، اگر تم کو یقین آئے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی جلاتا ہے، اور وہی
 مارتا ہے، وہی تنہا اور تنہا ہے پہلے باپ وادوں کا رب ہے، یعنی وہی
 برہما ہے، وہی شیو ہے، وہی وشنو ہے۔ تینوں ایک ہی کی صفتیں ہیں صفات
 کے تعدد اور اختلاف سے موصوف میں تعدد اور اختلاف نہیں۔

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ
 الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَلَهُ
 الْکِبْرِیَاوُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ

(جاثیہ ۷۲)

خدا ہی کے لئے سب ثنوی ہے، جو
 رب ہے، آسمانوں کا اور رب ہے
 زمین کا، رب ہے سارے جہان کا
 اور اسی کو ہی سب بڑائی آسمانوں
 میں اور زمین میں، اور وہی زبردست

اور حکمت والا ہے،

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْهَادِي
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمَلَكُوتُ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ، هُوَ
اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ
لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ، يُسَبِّحُ لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ج
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ،
(حشر - ۲۲)

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ
نہیں، پیچھے اور کھلے کا جانتے والا،
وہی ہے مہربان رحم والا، وہی اللہ
ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ وہ
بادشاہ، پاک، صلح و امن، امن دینے
والا، پناہ میں لینے والا، زیر دست
دباؤ والا ہے، بڑا مہول والا، پاک
ہے اللہ ان باتوں سے جن کو یہ
مشرک لوگ اس کا شریک ٹھہراتے
ہیں، وہی خدا ہے جو خالق ہے، جو
عدم سے لانے والا ہے۔ جو صورتگری
کرنے والا ہے، اسی کے لئے ہیں
سب اچھے نام دیا سب اچھی سقائیں
جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں
(مخلوقات) ہے، سب اس کی
تسبیح پڑھتی ہیں، وہی غالب (اولیٰ)
وانا ہے،

ان صفتوں واسے خدا کو ہم نے صرف پیغام محمدی ہی کے ذریعہ جانا
ہے، ورنہ دوسروں نے تو ذات سے صفات کو الگ کر کے ایک خدا کے چند
نکٹے کر ڈالے تھے، سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ سے مراد وہی شرک ہے جو صفات

کو ذات سے الگ کر کے لوگوں نے اختیار کیا تھا۔ اس آخری پیغام نے بتایا کہ وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی باری ہے، وہی معبود ہے، وہی ملک ہے، وہی قدوس ہے، وہی مومن ہے، وہی عزیز و جبار ہے۔ اور وہی رحمان و رحیم ہے، ایک ہی ذات کی سب صفاتیں ہیں، اور وہ ایک ہے (۳) شرک کا تیسرا سرچشمہ، انفعال اپنی کی نیرنگی ہے، لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھا کہ ان مختلف افعال کی کرنے والی، مختلف ہستیاں ہیں، کوئی مارتی ہے، کوئی جلاتی ہے، کوئی لڑائی لڑواتی ہے، کوئی صلح کراتی ہے، کسی کا کام محبت ہے، کسی کا کام عداوت ہے، کوئی علم کا دیوتا ہے۔ کوئی دولت کی دیوی ہے، غرض ہر کام کے لئے الگ الگ سیڑھیوں خدا ہیں، اسلام نے ان نادانوں کو بتایا کہ یہ سب ایک ہی خدا کے کام ہیں۔

تمام افعال کی دو بڑی تقسیمیں ہیں، ایک خیر اور ایک شر یا یوں کہو کہ ایک اچھی اور دوسری بُری، اس خیال سے کہ ایک ہی ذات سے خیر و شر کے دو متضاد کام نہیں ہو سکتے، زروشتیوں نے خیر اور اچھے کاموں اور شر اور اچھی چیزوں کے لئے الگ خدا، شر اور بُرے کاموں اور بُری چیزوں کے لئے الگ خدا بٹھرایا، پہلے کا نام یزدان اور دوسرے کا نام اورہمن رکھا، اور دنیا کو اس یزدان اور اہرمن کی باہمی کشمکش کا معرکہ گاہ بٹھرایا، یہ غلطی اس لئے ہوئی کہ وہ خیر و شر کی حقیقت نہیں سمجھ سکے، دوست و شر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شے اپنی اصل کے لحاظ سے نہ خیر ہے نہ شر، وہ خیر اور شر انسانوں کے صحیح استعمال یا غلط استعمال سے بنتی ہے، فرض کرو آگ ہے، مگر اس سے کھانا پکاؤ، انجن چلاؤ یا غریب کو تاپنے کو دو تو یہ خیر ہے۔ اور اگر اسی سے کسی غریب کا گھر جلا دو تو یہ شر ہے، آگ اپنی اصل کے

لحاظ سے نہ خیر ہے نہ شر، تم اپنے استعمال سے اس کو خیر یا شر بنا دیجئے، اور
تو اسے نہ خود خیر ہے نہ شر، تم اس کو جیسا استعمال کرو، ویسی ہی ہے، تاہم یہی نہ
خیر ہے نہ شر، اگر تم اس کو لوگوں کے گھر میں چوری کا ذریعہ بناؤ تو شر
اور اگر اپنے کو چھپا کر دیکھوں کے کرنے کا وقت بناؤ، یا انسان کے حواس
کے آرام و سکون اور راحت کا ذریعہ بناؤ تو خیر ہے۔

خدا نے یہ کائنات بنائی، آسمان و زمین بنائے، مادہ کو خلق کیا، اشیاء میں
خاصیتیں رکھیں، اور ان کو مختلف طاقتیں بخشیں، پھر انسان کو بنایا، اس کو
دل و دماغ، خشا، بصر، حکمت دی۔ اب دیکھو کہ ایک انسان اس کائنات
کی ترتیب، اشیاء کی ترکیب اور خاصیتوں کو دیکھ کر ایک خالق و قادر کی
صنعت کا رمی اور صورت گری پر تعجب کرتا ہوا، قَبَّازَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
لِلْخَالِقِينَ پڑھ کر حضرت ابراہیم کی طرح یہ پکار اٹھتا ہے، رَبِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ
لِلدِّیْنِ قَطْرَ السَّمَاءِ وَارْتَمَتْ بِحَدِیْقَاتِ مَا آتَا مِنَ الْمَشْرِکِیْنِ "میں نے اپنا
منہ سب طرف سے پھیر کر اس ذات کی طرف کر لیا، جس نے آسمانوں کو
اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں دوسری طرف اسی مادہ
اور اس کی قوتوں اور خاصیتوں کی ظاہر داریوں میں پھنس کر انسان کے دل
و دماغ کی عقل و حکمت خدا کا انکار کر بیٹھتی ہے، اور مادہ ہی کو اصل کائنات
اور علم السَّعَلِ سمجھنے لگتی ہے، اور یہ کہہ کر اٹھتی ہے، وَهَیْ اِلَّا حَیَاتِنَا الدُّنْیَا
نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یَمْلِكُنَا اِلَّا الَّذِیْ هُوَ بِجَاشِیْہِ اس دنیاوی زندگی کے علاوہ پھر
کوئی دوسری زندگی نہیں، ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم کو دماغ کے سوا کوئی
اور ہمیں مارتا، کائنات اور اس کے عجائبات اور خواص، ہر شخص کے
سامنے ایک ہی ہیں۔ البتہ دماغ ہزاروں ہیں، ان کو دیکھ کر ایک دماغ

خدا پرست ہو جاتا ہے، اور دوسرا گمراہ اور دوسرے بن جاتا ہے، غور کرو تو معلوم ہو گا کہ ایک ہی چیز ہے، جو ہدایت کرنے والی اور گمراہ کرنے والی دونوں ہے، یا یوں کہو کہ کائنات اپنی اصل کے لحاظ سے نہ ہدایت کرتے والی ہے، نہ گمراہ کرنے والی، تم اپنی عقل کے اختلاف سے ہدایت پاتے ہو، یا گمراہ ہو جاتے ہو، تو گویا ایک ہی کائنات ہادی بھی ہے اور مضل بھی جس طرح خدا کے اس کام (باقیہ) کے دونوں نتیجے ہیں اسی طرح خدا کے پیغام کے بھی دونوں نتیجے ہیں، اسی قرآن یا انجیل کو پڑھ کر ایک انسان خدا کو پہچانتا ہے اور تسلی پاتا ہے، اور دوسرے کے دل میں شبہ پیدا ہوتے ہیں خطرات آتے ہیں اور انکار کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پیغام ایک ہے، البتہ دل دو ہیں اور یہ دونوں دل اور دونوں دماغ ایک ہی خالق کے مخلوق ہیں۔ دو خالق نہیں ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ نکلا کہ افعال کی دوئی فاعل کی دوئی کی دلیل نہیں، یہ تمام نیرنگیاں ایک ہی قدرت کے نمائشے ہیں، خیر و شر دونوں اسی کے ہاتھ میں ہیں، ہدایت اور ضلالت دونوں ادھر ہی سے ہے۔

اپنے اس کلام کے ذریعہ وہ (خدا) بہتوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔
ایا گمراہ کرتا ہے۔ اور بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے۔ انہی کو راہ راست نہیں دکھاتا جو خدا کے عہد کو باندھ کر تورات میں جو اس کو کاٹتے ہیں، جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور جو زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی ہیں گمراہ

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ
الَّذِينَ يُبْذِلُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا
أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ
هُمْ الْمَحْضَرُونَ

(بقرہ - ۲۴)

اٹھانے والے،

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (البقرہ: ۳۷)

خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیتا،
ان آیتوں سے معلوم ہوگا کہ ہدایت اور ضلالت دونوں کی علت العلل وہی ہے، مگر دونوں کے لئے ابتدائی محرکات تمہارا رے ہی ہوتے ہیں، تم نے فسق کیا، قطع رحم کیا، فساد کیا، کفر کیا تو اس کے بعد ضلالت آئی، ضلالت پہلے اور فسق و فجور بعد کو نہیں آیا،

خدا نے انسان کو پیدا کیا، اور بتا دیا کہ یہ راستہ منزل مقصود کو جاتا ہے اور یہ عمیق غار میں اُن کو لے جا کے گرا دیتا ہے، فرمایا،
اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا
وَاِمَّا كَفُورًا، (احقار)

ہم نے راستہ اس کو دکھا دیا، (تو وہ)
(پھر) یا شکر گزار بن جاتا ہے، یا کافر
بن جاتا ہے،

تمام دنیا کی اچھی بری چیزوں کا وہی ایک خالق ہے، ارشاد ہوا،
اَللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا
اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، (مومن)
وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ،
(صافات - ۳)

اللہ تمہارا رب ہر چیز کا وہی خالق ہے
اس کے سوا کوئی اللہ نہیں،
اور خدا نے تم کو پیدا کیا اور جو تم بناتے
ہو اس کو پیدا کیا،

لیکن یہ
اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
(طہ: ۷)

اس نے ہر چیز کو اس کی
صورت بخشی، پھر ہدایت دے
دی،

اب تم ہو جو اس کو بدایت اور ضلالت اور خیر و شر بتا دیتے ہو اگر غلط رو پر چلے تو ضلالت ہوئی، صحیح راہ پر چلے تو بدایت ہوئی، صحیح مصروف ہیں استعمال کیا تو خیر، اور غلط استعمال کیا تو شر، ورنہ کوئی چیز اپنی اصل کی رو سے ہدایت ہے نہ ضلالت خیر ہے نہ شر، اس لئے خیر و شر کو دو چیز ہیں سمجھ کر وہ خدا کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ہی خدا ہے، جو ان دونوں کا خالق ہے،

ہَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ
مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ قَاتِلُوا فَنَكُونُوا
(فاطر ع - ۱)

کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے
وہی تم کو آسمان اور زمین سے روزی
دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں
تو تم کو ہرا لٹے جاتے ہو،

خدا نے اپنا پیغام تمہارے سپرد کر دیا، اب تم اس کو مانو یا نہ مانو۔
ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا
مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ
وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ
بِالْخَيْرِ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
(فاطر ع - ۲)

پھر ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا جن
کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا
تو ان میں کوئی اپنی جان کا بھلا کرتا ہے
اور کوئی خدا کے حکم سے خوبیاں لے کر
آگے بڑھ جاتا ہے،

وَمَا أَمَّا بِكُمْ مِنْ مَفْضٍ قِيمَا
كَتَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَلِيَعْلَمَ أَعْيُنُ
كَثِيرٍ (شوری ع - ۲)

اور جو پٹے تم پر معیبت، سو اس کا
بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا
اور وہ معاف کرتا ہے یہت سی
ہاتھوں کو،

فَالَّذِينَ هُمْ أَجْرُهُمْ يَبْدُونَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ
أَفَلَمْ يَلْقَوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ہر نفس میں خدا نے اس کی گنتی لگائی
اور نیکو کاری امام کر دی ہے تو

من در شہا ،

(شمس)

جس نے اس دلفس کو پاک کیا، اس

نے نجات پائی، اور جس نے اس کو

مٹی میں ملایا وہ ناکام ہوا،

۴۔ خدا کی عبادت ہر مذہب میں تھی اور ہے، لیکن قدیم مذاہب میں ایک عام غلط فہمی پھیل گئی تھی کہ عبادت کا مقصود جسم کو تکلیف دینا ہے، یا دوسرے نقطوں میں یہ کہہ کر کہ یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ جس قدر اس ظاہری جسم کو تکلیف دی جائے گی، اسی قدر روحانی ترقی ہوگی، اور دل کی اندرونی صفائی اور پاکی بڑھے گی، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں عام طور سے جوگ اور عیسائیوں میں رہبانیت پیدا ہوئی اور بڑی بڑی مشکل ریاضتوں کا وجود ہوا اور ان کو روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھا گیا، کوئی عمر بھر نہانے سے پرہیز کر لیتا تھا کوئی عمر بھر ٹاٹ یا کمل اوڑھے رہتا تھا۔ کوئی ہر موسم میں یہاں تک کہ شدید جاڑوں میں بھی نہنگا رہتا تھا۔ کوئی عمر بھر کھڑا رہتا تھا۔ کوئی عمر بھر کے لئے غار میں بیٹھ جاتا تھا۔ کوئی ساری عمر صوب میں کھڑا رہتا تھا، کوئی عمر بھر کے لئے کسی چٹان پر بیٹھ جاتا تھا۔ کوئی عہد کر لیتا تھا کہ پوری زندگی صرف درختوں کی پتیاں کھا کر گزارے گا، کوئی عمر بھر تہجد میں گزار دیتا تھا، اور قطع نسل کو عبادت سمجھتا تھا، کوئی ایک یا تھ ہو یا میں کھڑا رکھ کر سکھا ڈالتا تھا، کوئی جس دم یعنی سانس روکنے کو عبادت جانتا تھا، کوئی درخت میں اٹا لٹک جاتا تھا، یہ تھا اسلام سے پہلے خلا پرستی کا اعلیٰ درجہ اور روحانیت کی سب سے ترقی یافتہ شکل، پیغام محمدی نے آکر انسانوں کو ان مصیبتوں سے نجات دلائی۔ اور بتلایا کہ یہ روحانیت نہیں جسمانی تماشے ہیں، ہمارے خدا کو جسم کی شکل نہیں، بلکہ دل کا رنگ مرغوب ہے طاقت سے زیادہ تکلیف

اس کی شریعت میں نہیں۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا أَلًا وَلَا سَعَرًا

خدا کسی جان کو اس کی وسعت سے
زیادہ کا حکم نہیں دیتا،

اسلام نے اس ربانیت کو بدعت قرار دیا اور کہا،

وَرَبَّانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا، مَا

اور ربانیت جس کو انہوں (عیسائیوں)

نے دین میں داخل کر دیا، ہم نے اُن

کتابناہا علیہم،

پر اس کو فرض نہیں کیا تھا۔

(حدید - ۲)

اور آنحضرت صلعم نے اعلان کیا،

لَا صُرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ (ابوداؤد)

اسلام میں ربانیت نہیں۔

جن لوگوں نے خدا کی پیدا کی ہوئی جائز لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر یا تھا، ان سے

قرآن نے یہ سوال کیا،

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي

کہو کس نے اللہ کی زیبائش جس کو اس

نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا، حرام

أَخْرَجَ لِحَيَاتِهِمْ (اعراف - ۳۱)

کی،

جہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنا اوپر مشہد حرام

کر لیا، تو تمہیں یہ ہوئی،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ

اسے پیغمبر! خدا نے جس کو تیرے لئے

حلال کیا ہے، اس کو حرام کیوں کرتا ہے

اللَّهُ لَكَ (تحدیم - ۱)

پیغام محمدیؐ نے سب سے پہلی دفعہ دنیا کو بتایا کہ عبادت کا مقصد و فائدہ ایک

سے زیادہ ہے کہ بندہ خدا کے آگے اپنی بندگی کا اقرار کرے،

جو میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

سَيِّدُ خُلُوتٍ جَهَنَّمَ دَاخِرِ يَوْمِ

(مومن - ۶)

عقرب جہنم میں ذلت کے ساتھ داخل ہوں گے،

یعنی عبادت یہی ہے کہ بندہ میں سرکشی نہ ہو، یہی چہر عبادت کے مختلف احوال کو بجا لاکر انسان ظاہر کرتا ہے، کہ وہ خدا سے سرکش نہیں، بلکہ اس کا اطاعت گزار اور فرمانبردار ہے،

اسلام میں عبادت کی غایت اور نتیجہ کیا ہے؟ فقط حصول تقویٰ،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اسْمَ اللَّهِ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقرة ۲۱۷)

نماز سے فائدہ یہ ہے کہ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنكَرِ، (عنکبوت ۵)

روزوں سے مقصود یہ ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْزُوا عَلَيْكُمْ
الصِّيَامَ كُنْزًا عَلَى الَّذِينَ يَنْهَوْنَ
قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرة ۱۸۳)

حج سے مطلب یہ ہے،

لِيَشْهَدُوا مَنَاسِكَكُمْ وَلَهُمْ دَرَجَاتٌ
أَعْلَىٰ فِي أَيَّامٍ مَّسْكُومَةٍ عَلَىٰ
صَارِقَةٍ مِّنْ بَيْنِهِمْ أَكَلُوا لَعَامٍ

(حج - ۲۰)

اے لوگو! تم اپنے اس رب کی عبادت کرو، جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو،

یقیناً نماز کھلی ہڈیوں اور تپتیدہ باقل سے روکتی ہے،

اے مسلمانو! تم پر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو،

تاکہ اپنے نفع کی جگہوں پر لوگ پہنچیں اور تاکہ چاند معلوم دنوں میں جو بانوئیں کی روزی اللہ نے اُن کو دی ہے، اس سے اللہ کو یاد کریں،

زکوٰۃ سے مقصود اپنے دل کی صفائی اور غریبوں کی مدد ہے،

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وَمَا
لِأَحَدٍ عِنْدَكَ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ
إِلَّا أَتَيْنَا بِهَا وَجْهًا سَرِيًّا لَا نُظَلِّفُ
(الذیل)

جو دیتا ہے اپنا مال دل کی صفائی کرنے
کو اور اس لئے کہ کسی کا کوئی احسان
اس کے ذمہ ہے جس کا بدلہ چیکنا ہے
صرف خدا پرست کی ملنساری، مگر مقصود یہ ہے،

نکاح کرنا، اور نسل کو ترقی دینا اسلام کے پیغمبر کی سنت ہے آپ نے فرمایا
النكاح من سنتي ومن رغب
عن سنتي فليس مني

قرآن مجید نے اولاد و ازدواج کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا، اور مسلمانوں کو اس
خواہش پر متنبی فرما دیا،

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا
مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَرَّةً
أَشْلَىٰ، (المزاقان ع ۷)

اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم کو
ہماری پیہویوں اور بچوں کے ذریعہ
سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر،

منجملہ دوسری باتوں کے ایک عبادت قربانی بھی تھی، لوگ اپنے آپ کو
دیوتاؤں پر قربان کر دیتے، اپنی اولاد کو اپنی ملک سمجھتے اور انسان کو بھیشت پر طعنا
دیتے، دیوتاؤں کو خون کے چھینٹے دیتے جاتے تھے، جو حال اور قربانی کئے جاتے تھے
اُن کا گوشت جلیا جاتا تھا، کہ اس کا دھواں دیوتاؤں کو خوش آتا تھا، یہودی اسی
سے قربانی کے گوشت کو جلاتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلعم نے آکر بتایا کہ قربانی سے
مقصود کیا ہے، آپ کے پیغام نے انسان کی قربانی قطعاً موقوف کر دی، جانور
کو قربانی جائز رکھی، مگر نہ تو اُن کے خون کے چھینٹے دینے کا حکم دیا، اور نہ گوشت
کے جلاتے کا، اس نے قربانی کی مصلحت یہ بتائی،

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ
 اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ
 اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَاِذَا وَجَبَتْ
 حُنُوزُهَا فَنُكِّلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِمَ
 وَالْمَعْتَرَكِ ذَٰلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعْنَةً
 تَشْكُرُونَ طَلْنَنِيَا لَ اللَّهِ لَحُومًا
 وَلَا دِمَآءُهَا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ النَّفْسُ
 مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ مَرَدَّ
 لِيَتَكَبَّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
 وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ،

(حج - ۵)

اور حج کی قربانیوں کو ہم نے تمہارے
 لئے اللہ کے نام کی نشانی بنائی، تمہارے
 لئے ان قربانیوں میں بھلائی ہے، تو
 ان پر اللہ کا نام پڑھو قنطار باندھ کر
 اور جب وہ ذبح ہو تو ان میں سے کچھ
 تم خود کھاؤ اور باقی صابر اور سبے قرار
 غریبوں کو کھلا دو، اسی طرح ہم نے
 یہ جانور تمہارے بس ہیں دے بیٹے
 ہیں تاکہ تم ہمارا لشکر ادا کرو، ہر گوارا
 کو ان قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں
 پہنچتا، لیکن تمہارے دلی کا تقویٰ اس
 کو پہنچتا ہے، اسی طرح ان کو تمہارے
 بس میں دے دیا تاکہ اس بات پر کہ
 خدا نے تم کو راہ سوجھائی، اس کی بڑائی
 کرو، اور نیکی والوں کو (اسے پیغمبر)
 بشارت سناوے،

اسی قربانی کے غلط عقیدہ نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا تھا کہ ہر انسان کو اپنی جان پر
 آپ قابو ہے، اور وہ اس کی ملکیت ہے، اسی طرح اس کی اولاد کی جان بھی اس کی
 ملکیت ہے، بیوی کی جان اس کے شوہر کی ملکیت ہے، اس ایک غلط اصول نے
 خودکشی، دھڑکشی، اولاد کو بھیٹ جڑھا دینا، یا ان کو مار ڈالنا، اور شوہر کے مرنے
 کے بعد بیوی کا سنی ہو جانا، سیڑوں، لسانیت کش رسوم پیدا کر دیئے تھے، پیغام

نمندی نے ان سب کی بیخ کنی کر دی، اس نے اپنا اصول یہ مقرر کیا کہ تمام جانیں صرف خدا کی ملکیت ہیں اور ان کا قتل صرف خدا کے حق کی بنا پر ہو سکتا ہے، اسی نے غیر خدا کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے اس کا کھانا ناجائز ہے، خودکشی کرنے والوں پر اپنی جنت بھی اس نے حرام کر دی، اسلام کے سوا تمام دنیا میں اور اس وقت بھی یورپ اور امریکہ جیسے مہذب ملکوں میں مشکلات سے بچنے کی بہترین تدبیر خودکشی سمجھی جاتی ہے، قانون اس کو رد کرنا چاہتا ہے، اور نہیں روک سکتا، کیونکہ ہر شخص اپنی جان کو اپنی ملکیت سمجھ رہا ہے، اور اس کو دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ یقین کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس موت کے بعد یا تو کوئی زندگی نہیں، اور اگر ہے بھی تو خدا ہم سے ہمارے اس فعل کی کچھ باز پرس نہ کرے گا، مگر اسلام نے بتایا کہ ہر جان ہماری نہیں، بلکہ خدا کی ملکیت ہے۔ اور اس لئے خودکشی کے ذریعہ سے مصیبتوں سے چھٹکارے کا خیال غلط ہے، کیونکہ اس طرح سے اپنی جان دینے پر دوسری دنیا میں مصیبتوں سے بھی زیادہ پر مصیبت زندگی شروع ہو جائے گی،

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالنَّحْيِ، ذَٰلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا
فَسَوْفَ نُصَلِّيُ عَلَيْهِ نَاسِرًا

(نساء ص ۵)

اور نہ مارو جان جو منع کی ہے اللہ نے
مگر حق پر اور اپنے آپ کو نہ مارو،
جے شک خدا تم پر مہربان ہے اور
اس لئے مہربانی کے سبب سے تم کو
یہ حکم دیتا ہے، اور جو خدا کے حکم سے
آگے بڑھ کر اور اپنے آپ پر ظلم کرے
ایسا کرے گا، تو ہم اس کو دوزخ کی آگ
میں بٹھائیں گے،

دسترکشی عرب میں جاری تھی، ہندوستان کے راجپوتوں میں جاری تھی دنیا کے

اور ملکوں میں جاری تھی، عرب میں تو یہ سنگدل مٹی کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، پیغام محمدی کے ایک فقرہ نے اس رسم باطل کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
اور جس دن زندہ دفن کی جائے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی،
(تکویر)

اپنی اولاد کو قتل کرنا عرب میں جرم نہ تھا۔ آج بھی اس تہذیب کے عالم میں کثرت سے بچے اس لئے قتل کر دیئے جاتے ہیں کہ ان کی پرورش کا پاس سہاں نہیں، کہا جاتا ہے کہ ملک کی پیداوار کم ہے، اس لئے مردم شماری کو بڑھانے سے روکنا چاہیئے، عرب میں اور دوسری قوموں کے قانون میں بچہ کے پیٹ سے گرا دینے یا ایسے بچہ کے قتل پر کوئی پراسسشن نہ تھی، یونان میں نو مولود بچوں کا معائنہ کیا جاتا تھا اور ان میں سے کمزور بچوں کے جینے کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو پہاڑ سے نیچے گرا کر مار ڈالتے تھے، اور آج بھی ضبط نوید زبردست کنٹروں کے نام سے یہی کچھ کیا جا رہا ہے۔

اسلام نے یہ اصول بتایا کہ روزی کوئی کسی کو نہیں دیتا، فَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کوئی چلنے والا نہیں، لیکن اس کی روزی خدا پر ہے، اس لئے

اس لئے کہا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ط إِنَّا قَتَلَهُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيرًا
اپنی اولاد کو منسی کے ڈر سے نہ مار ڈالو، ہم روزی دیئے ہیں ان کو اور تم کو، بیشک ان کا مارنا بڑی غلطی ہے۔
(بنی اسرائیل)

دنیا کی عظیم الشان غلطیوں میں سے جواب بھی دنیا کے اُس حصہ میں قائم ہیں

جہاں محمد صلعم کا پیغام قبول نہیں کیا گیا، ایک یہ ہے کہ لوگوں نے خدا کے بندوں کے درمیان حسب و نسب، مال و دولت، رنگ و روپ، صورت و شکل کی دیواریں قائم کر دی ہیں، ہندوستان کے ابتداء سے آج تک اپنے سوا سب کو پلجہ، اور نام پاک قرار دیا، اور خود اپنے کو چار ذاتوں میں تقسیم کر کے ان میں عزت اور حقوق کی ترتیب قائم کی، شوروں کو مذہب کا بھی حق نہ تھا، قدیم ایران میں بھی یہ چار ذاتیں اسی طرح قائم تھیں، رومنوں نے اپنے کو آقاؤں اور اپنے سوا سب قوموں کو غلامی کے لئے مخصوص کر لیا، بنی اسرائیل نے صرف اپنے آپ کو خدا کی اولاد قرار دیا اور سب کو جنٹل ریجنٹ ال قرار دیا، اور خود اپنی قوم کے اندر بھی مختلف بیرونی مدارج قائم کر دیئے، خود یورپ کا اس مذہب اور انسانی محبت و مساوات کے دھڑی کے باوجود کیا حال ہے سپید آدمی مذہب و تمدن کا ٹھیکہ دار اور اس بارگراں کا امین قرار دیا گیا ہے، کالی قومیں اس کی برابری کے لائق نہیں ہیں ایشیائی قومیں ان کے ساتھ سفر میں بھی ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتیں، بعض ملکوں میں ان کے معنوں (کو آٹرس) میں رہ بھی نہیں سکتیں اور ان کے حقوق کی برابری نہیں کر سکتیں، امریکہ کے انسانیت پرستوں کی نگاہ میں وہاں کے جشتی باشندوں کو چیلنے کا بھی حق نہیں ہے اور جنوبی و مشرقی افریقہ میں تو حبشیوں بلکہ ہندوستانیوں بلکہ ایشیائی کو بھی انسانی حقوق کی برابری نہیں مل سکتی، حقوق دنیاوی سے گنہ گار یہ تفرقہ خدا کے گھروں میں بٹھا قائم ہیں، کالوں کے گرجے الگ ہیں اور گوروں کے الگ، خدا کے بیرونیوں کے اور گوروں کے بندے ایک ساتھ ایک خدا کے آگے نہیں جھک سکتے۔ پیغام محمدی نے ان تمام لظروں کو مٹا دیا، اس کے نزدیک حسب و نسب، مال و دولت، شکل و صورت ان میں سے کوئی چیز امتیاز نہیں پیدا کر سکتی، وہ قریش جن کو اپنے حسب و نسب پر غرور و تانہ تھا، فتح مکہ کے دن کعبہ کے حرم

میں کھڑے ہو کر ان کو آپ نے یہ بتایا،
یا معشر قریش ان الله قد اذهب
عنكم نخوة الجاهلیہ وعضدها
بالآباء الناس من آدم وادم
من تراب،

(ابن ہشام)

حجۃ الوداع کے مجمع میں پھر اعلان کیا،

لیس للعرب فی فضل علی العجمی دلا
للعجمی فضل علی العربی، کلکم
ابناء آدم وادم من تراب،
(مسند احمد)

پھر بتایا کہ اصل فرق عمل کا ہے،
ان الله اذهب عنکم عبیہ
الجاهلیہ ودفنی ہا بالآباء انما
ہو من تقی وقاجر شقی، الناس
کلہم بنو ادم وادم خلق من
ترب (ترمذی و ابوداؤد)

رسی محمدی نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے بتایا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ الْكُفْرَ عِنْدَ اللَّهِ

اسے قریش کے لوگو! اب جاہلیت کا
غور اور نسب کا فخر خدا نے مٹا دیا،
تمام انسان آدم کی نسل سے ہیں، اور
آدم مٹی سے بنے ہیں،

عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر کوئی
فضیلت نہیں ہے، تم سب کے سب
آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے
تھے،

خدا نے جاہلیت کے زمانہ کے غور و
اور نسب کے فخر کو مٹا دیا، انسان اب
یا متقی ایماندار ہے اور یا گنہگار نہخت
ہے، تمام انسان آدم کے بیٹے ہیں اور
آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے

اے انسانو! تم سب کو خدا نے ایک ہی
مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم کو
قبیلہ قبیلہ اور خاندان خاندان میں اس

اَتَقْنٰكُمْ

(حجرات ۲-۳)

لئے بنا دیا ہے، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو خدا کے نزدیک سب سے شریف وہ ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہو،

دوسری جگہ ارشاد فرمایا،

وَمَا اَمْرُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ
بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَ تَارِكِي الْا
مَنَ اَمَنَ وَحَمِلَ صَالِحًا قَوْلِي
لَهُمْ جَزَاءُ الصَّعَفِ بِمَا عَمِلُوا

(سبا ۱۵)

نہ تمہاری دولت اور نہ تمہاری اولاد وہ چیز ہے جو تمہارا درجہ ہمارے پاس نزدیک کر دے لیکن جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اچھا کام کیا ان کو آپس کا دوتا بدلہ ملے گا،

تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی کا رتبہ دیا اور یہ پیغام ملا کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اَخَوٌ
تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اور آپ نے اسی کے مطابق حجتہ الوداع میں ایک مسلمان انسانوں کے سامنے یہ اعلان کیا، کہ المسلم اخو المسلم "ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے" اس برابر ہی اور برادری نے کاتے گوئے، بلخی، عربی، ترکی، تاتاری، نیگی، اور فرنگی کا فرق اٹھا دیا، اور خدا نے ان پر اپنا یہ احسان بنایا کہ قَابِضَتْهُمُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اِخْوَانًا، "خدا کے فضل سے تم سب کے سب اب بھائی بھائی ہو گئے" خدا کے گھر میں کوئی فرق نہیں، حسب و نسب کا کوئی فرق نہیں، پیشہ اور منصب کا کوئی فرق نہیں، غربت اور امارت کا کوئی فرق نہیں، خدا کے آگے سب برابر ہیں یہاں نہ کوئی برکت ہے نہ شوریٰ قرآن سب کے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز سب کی جیسے پڑھی جائے گی، رشتہ نامبر ایک کا ہر سب کے ہاتھ میں ہے اور حقوق سب کے یکساں ہیں یہاں نہ کہ خون بھی سب کا برابر ہے، النفس بالنفس "جان کے بدلے جان"

تیسرے دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے

عزیز نوجوانو! میرا دل چاہتا تھا کہ تمہارے سامنے پیغام محمدی کے احسانات کو ایک ایک کر کے گناہوں، مگر افسوس کہ تقدیر جو صلہ فرصت نہیں، اور اس بھرنا پیدا کننا کی تھاہ بھی نہیں، عورتوں کو جو حقوق پیغام محمدی نے دیئے ہیں، اور غلاموں کو جس حد تک اس نے عزت دی ہے جی چاہتا تھا کہ اس کو بھی نہایت سامنے پھیلے اور دکھاؤں کہ جو سب با اینہمہ دعوائے بندی، ہنوز اسلام کے اورچ خیال سے پہچے یہے مگر افسوس کہ وقت نہیں۔

دنیا میں جس چیز نے سب سے زیادہ گمراہی پھیلانی، وہ دین اور دنیا کا فرق ہے، دین کا کام الگ کیا گیا، اور دنیا کا کام الگ، خدا کا حکم الگ ٹھہرایا گیا، اور قیصر کا حکم الگ، دنیا کے حصول کا الگ راستہ بتایا گیا اور دین کے حصول کا الگ۔ نہ ہالان اسلام! یہ سب سے بڑی غلطی تھی جو دنیا میں پھیلی تھی اس غلطی کا پردہ پیغام محمدی کی نور انگن شعاعوں نے چاک کر دیا، اس نے بتایا کہ اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اسی دنیا کے کاموں کو خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق انجام دینا دین ہے، یعنی خدا کے اصول کے مطابق دنیا داری ہی دینداری ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کرو، فکر، گوشہ نشینی و عزت گیری کسی غار و پہاڑ کے کھوہ میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرنا دینداری ہے اور دوست و احباب، آل و اولاد، ماں باپ، قوم و ملک اور خود اپنی آپ مدد، فکر معاش اور پرورش اولاد دنیا داری ہے، اسلام نے اس غلطی کو مٹایا اور بتایا کہ خدا کے مطابق ان حقوق اور فرائض کے بخوبی ادا کرنا بھی دینداری ہی ہے۔

اسلام میں نجات کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایمان اور عمل صالح، ایمان پانچ چیزوں پر اختصار رکھنے کا نام ہے، خدا پرستی کی راہ بتانے والے پیغمبروں پر عمل تک خدا کا پیغام لانے والے فرشتوں پر، ان کتابوں پر جن میں خدا کے یہ

پیغام ہیں، اس پیغام الہی کے مطابق عمل کرنے والوں یا عمل نہ کرنے والوں کی جزا و سزا پر، انہی پانچ باتوں پر یقین رکھنا ایمان ہے، اسی ایمان پر عمل کی بنیاد قائم ہے، کیونکہ اس ایمان و یقین کے بغیر نیکیت اور خلوص کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہو سکتا دوسری چیز عمل ہے، یعنی یہ کہ ہمارے کام صالح اور نیک ہوں، عمل کے چھبسا کہ میں نے ساتویں حصہ میں کہا ہے، تین حصے ہیں، ایک عبادات یعنی وہ عمل جن کے ذریعہ خدا کی بڑائی اور بندہ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے، دوسرا معاملات یعنی انسانوں کے آپس کے لین دین، کاروبار اور تنظیم ملت کے قوانین اور ترقی و ترقی کے وجہ سے انسانیت پر بادئی اور بلائ سے بچنے پر مبنی ہے، اور ظلم و ستم کو عدل قائم ہوتا ہے، اور سلیم اخلاق یعنی وہ حقوق جو باہم ایک دوسرے پر گونگوانی حیثیت سے فرض نہیں ہیں مگر روح کی تکمیل اور معاشرت کی ترقی کے لئے ضروری ہیں انہی چار چیزوں، یعنی، ایمان، عبادات، معاملات اور اخلاق کی سچائی اور درستی ہمارے ہی نجات کا ذریعہ ہے۔

زہوانو! مجھے صفائی کے ساتھ یہ کہنے دو کہ خاموشی، سکون، خلوت نشینی اور منظر دانہ زندگی اسلام نہیں ہے، اسلام جدوجہد، سعی و عمل اور سرگرمی ہے وہ موت نہیں حیات ہے، اس کا فرمان یہ ہے۔

اَلْیَسَّ لِلْاِنْسَانِ الْاَصَا سَعٰی، انسان کے لئے وہی ہے، جو وہ کوشش کرے، (نجم - ۳)

مَنْ لَفَنَسِ بِنَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً، ہر جان اپنے کام کے ہاتھوں گرو ہے۔ (صد ثر - ۱)

اسلام سہرتا پا اور مجاہد ہے، لیکن خلوت میں بیٹھ کر نہیں، بلکہ میدان میں نکل کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے سامنے ہے۔ خلفائے راشدینؓ کی زندگی تمہارے سامنے ہے، عام صحابہؓ کی زندگی تمہارے سامنے ہے، وہی تمہارے لئے نمونہ ہے، اور اسی میں تمہاری نجات ہے اور وہی تمہارا ذریعہ فلاح ہے، اور وہی ترقی اور سعادت کی راہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بودیہ کے پیغام کی طرح ترکیب خواہش نہیں ہے، بلکہ تصبیح خواہش ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت مسیحؑ کے پیغام کی طرح دولت اور قوت کی تحقیر اور ممانعت نہیں، بلکہ اُن کے حصول اور صرف کے طریقوں کی دستنی، اور اس کے صحیح استعمال اور مصرف کی تعیین ہے۔

دوستو! ایمان اور اس کے مطابق عمل صالح یہی اسلام ہے، اسلام عمل ہے، ترک عمل نہیں، اداۓ واجبات ہے، عدم واجبات نہیں، اداۓ فرض ہے ترک فرض نہیں، اس عمل اور ان واجبات اور فرائض کی تشریح تمہارے پیغمبر اور اُن کے یارین باصفا کی زندگیوں اور سیرتوں میں ملے گی، جن کا نقشہ

یہ ہے
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ
 أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ
 تَوَّاهٌ كَعَامَّةٍ أَتَتْهُ خَوَاتِمُ
 فُصُلٍ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

(فتح - ۷)

محمد خدا کے رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بھاری، آپس میں رحمدل ہیں، ان کو دیکھو گے، کہ وہ رکوع اور سجدہ میں ہیں، وہ خدا کی مہربانی اور خوشنودی کو ڈھونڈھ رہے ہیں۔

کافرانِ حق کے ساتھ جہاد بھی قائم ہے، آپس میں برادرانہ انتقام کے چرچا

بھی ہیں، خدا کے سامنے رکوع میں جھکے اور سجدہ میں گرے بھی ہیں، اور پھر دنیا میں خدا کی مہربانی اور خدا کے طالب بھی ہیں: "خدا کی مہربانی" (فضل، قرآن پاک کی اصطلاح میں روزی اور معاش کو کہتے ہیں، اس روزی اور معاش میں بھی دین کی طلب جاری ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت اور
خرید و فروخت خدا کی یاد سے غافل
نہیں کرتی،

تجارت، خرید و فروخت اور کاروبار بھی جاری ہیں، اور خدا کی یاد بھی قائم ہے وہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو نہیں ڈھونڈتے، بلکہ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنے کا ہم شریعت رکھنے سندانِ عشق

مسلمانوں اور رومیوں میں جنگ ہے، صحابہؓ فوج کے سپاہی ہیں، رومی سپہ سالاروں مسلمان سپاہیوں کی حالت دیکھنے کے لئے اسلامی کیمپ میں چند جا سوں بیٹھتا ہے، وہ یہاں آکر اور مسلمانوں کو دیکھ کر واپس جاتے ہیں، تو سرتاپا اثر میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ جا کر رومی سپہ سالار کو بتاتے ہیں کہ مسلمان کیسے سپاہی ہیں۔ ہمدان اللیل دھیان وبالمنہار فرسا "وہ راتوں کے سائب ہیں اور دن کے شہسوار۔" یہی اسلام کی اصلی زندگی ہے۔

حضرات! آج سلسلہ تقریر کا آخری دن تھا، میرا خیال تھا کہ میں آٹھ تقریریں میں سیرت محمدی اور پیغام محمدی کے متعلق سب کچھ کہہ سکوں گا، مگر آٹھ تقریریں کے بعد بھی موضوع تفصیل کا تشنہ ہے، سب کچھ کہا مگر کچھ بھی نہ کہا۔

وفاً تمام گشت و بیابان عمر
ما بچناں در اقل و صفت نماندیم

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝

قواعد اردو

مولفہ

ڈاکٹر مولوی عبدالحق

اردو کے مزاج اور قواعد زبان پر بابائے اردو مولوی عبدالحق با نقابہ کی نگاشتات
قول فیصل کا درجہ رکھتی ہے۔

قواعد اردو ہماری زبان کی پہلی مستند اور سائنٹفک گرامر ہے۔ اس کا یہ خاص ایڈیشن
بعد نظر ثانی ان کی ذاتی نگرانی میں شائع ہوا ہے۔

قیمت پانچ روپے

انتخاب کلام میر

شرقیہ

ڈاکٹر مولوی عبدالحق

فدائے سخن میر کے معتقدین کا حلقہ اب تک بہت وسیع ہے لیکن بین بھیس برس اُدھر ان کی خوبیوں
پر نقطہ چند خواص کی نظر ملتی۔

ڈاکٹر مولوی عبدالحق مدظلہ نے اپنے اس انتخاب اور دیباچے کے ذریعے ادب کے تمام طالب علموں
کو دنیا سے میر کی رنگارنگی سے روشناس کیا اور میر کے مطالعے کی بنیاد ڈالی۔

اس کتاب کے گذشتہ ایڈیشن کتابت کی غلطیوں سے بھرپور تھے، اب نظر ثانی اور تصحیح کے
بعد یہ خاص ایڈیشن مجدد شائع ہوا ہے،
قیمت چار روپے آٹھ آنے

کتابخانہ / محمد ہارون لکھنوی لاہور

